

પાંચમી કૉન્ફરન્સ.

27-7-23

Reg. No. 27

પ્રમુખ-માંગરોલની ગાંધીવાળા મૌવલાના પીર
મોટામીયાં સાહેબનું બાપણ.

સ્થળ-નવસારી, સંયત્ સાદાત સાહેબની દરગાહ.

તારીખ-૧૨ માહે મે ઈ. સ. ૧૯૨૩. તા. ૨૫ માહે રમઝાન શબીક
હી સ. ૧૩૪૧ વાર શનીવાર, સંવત ૧૯૭૯.

છાપનાર-સૈયદ સંદુદ્દીન જીય. દરગાવાલા,
સત્યપંથ પ્રકાશક મહામંડળના જનરલ સેક્રેટરી-નવસારી.

છાપનાર-હરગોવિન્દાસ હરજીશનદાસ,

૬. શ્રી 'અંબીકા વીજ્ય' પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ, બરાનપરી ભાગોળ મ.

૧૦૫૭૮

માંગરોલની ગાદીવાળા મોવલાના પીર મોટામીયાં સાહેબનું ભાષણ.

“ જે આકાશ અને પૃથ્વીમાં છે તે ખુદાનું જ છે. ખરેખર ખુદા સાધનરૂ વાળો અને સત્ય છે. પૃથ્વીમાં જાડ છે તે કલમ હોત અને મહાસાગર સીંચાણી હોત અને તે ઉપરાંત બીજા સાત સમુદ્રથી તેને મદદ કરવામાં આવે તોપણ ખુદાના શબ્દો પુરા થાય નહીં. ખરેખર ખુદા શક્તિમાન અને સત્યકર્તા છે.”
—કુરાને શરીફ.

જનાબ મીર ખ્યારે સાહેબ, સૈયદ સદ્ગૃહીન સાહેબ અને
સતપંથી સભાજનો.

આપ સાહેબે આપની આ કેન્દ્ર-સના પ્રમુખ તરીકે મને પસંદ કરી આપ સાહેબની સાથે મુલાકાત કરવાની તથા જે શબ્દો કહેવાની જે તક આપી છે તેને માટે હું આપનો ઉપકાર માનું છું. મારા કરતાં બીજા ઘણા લાયક શખસો હતા જેને આપ પ્રમુખ તરીકે પસંદ કરી શકતા હતા અને જે મારા કરતાં વધુ સારી રીતે આપની સેવા બજાવી શકે એવી સ્થિતિમાં હતા, છતાં પણ આપે મને એ કામ સોંપ્યું છે એ આપના મારા તરફના ખરા પ્રેમભાવનું કારણ છે એમ હું માનું છું. મીર ખ્યારે સાહેબ તથા સૈયદ સદ્ગૃહીન સાહેબના મનમાં મારે માટે કેટલી લાગણી છે તેનું વર્ણન શબ્દોમાં થઈ શકે એમ નથી. મારી સાથેનો એમનો સંબંધ લાંબા વખતનો છે અને હું જોતો આવ્યો છું કે સતપંથી બંધુઓની તેમણે લાગણીપૂર્વક સેવા બજાવી છે અને હવે પણ તેઓ જેવાને તેવાજ ઊત્સુક છે. તેમના વખતમાં સતપંથી ભાઈ-બાઈએ કેળવણી વિગેરે બાબતમાં સારી સવડ મેળવી છે એ વાત નિર્વિવાદ છે. હવે પણ જે સતપંથી ભાઈઓ ખંતથી કામ ચલાવે તે સારી ઉન્નતી કરી શકશે.

સતપંથ.

સતપંથ, જ્યાં સુધી હું સમજી શકું છું ત્યાં સુધી તો એક “હક યાજ્ઞીપણ”નો પંથ છે એમ તેના અનુયાયીઓની માન્યતા છે અને એ ન્યતા સારા સદ્ભાવ ઉપર ચલાવેલી છે. એ હક યાજ્ઞીપણ—સત્ય તેમણે ના વખતથી ઇસ્લામી પીરો—ઓલીયાઓ જે પોતાના જમાનાના મોટા સુદી તેમના આત્મિક શિક્ષણથી મેળવેલું છે, અને તેથીજ તે સુદી પંથને ભાગ છે એમ મનાય છે. સુદી પંથ એ બ્રહ્મજ્ઞાન—વેદાંતનો એક મહાન

માર્ગ છે જેને અનુસરવાથી હજારો લોકો મુક્તી મેળવી ગયા છે. આ મુક્તિ પંથ ઇસ્લામનું એક ખાસ સત્ત્વ છે જેણે પામર આત્માઓના બિંધાર અને કલ્યાણ માટે અમૃતનું કામ કરેલું છે, અને હજુ પણ તેની અમૃતધારા અખૂટ વગથી વહી રહેલી છે. માત્ર તેની નીચે પ્રેમપૂર્વક બેસીને હમેશાં ચેતન્ય મેળવવાની જરૂર છે.

નીચે ઊંચ.—કેઈ કહેશે કે ઇસ્લામ એ તો મુસલમાની ધર્મ છે, હીંદુઓને તેની વાતોની શું જરૂર હોય? તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આપણને ઉપયોગી અને ફાયદાકારક ચીજ જ્યાંથી મળે ત્યાંથી લેવામાં કેઈ પણ નિયમ આડે આવતો નથી. રૂપીઓ અને નોટ જેવી માયાવાળી વસ્તુ ઠેડના હાથે લેવામાં પણ કાંઈ બાધ નડતો નથી તો પછી જ્ઞાન જેવી આત્માનો બિંધાર કરી શકે એવી વસ્તુ મુસલમાન મહાત્માઓ પાસેથી મેળવવામાં શું વાધો હોઈ શકે? જ્ઞાન એ માલીકના તરફની ચીજ છે અને માલીક તે ગમે તેના હાથે અપાવી શકે છે, એમાં કોઈનો કાંઈ ઈબ્દારો તો હોઈ શકેજ નહીં. જ્ઞાનના અધિકારી જે ખુદાના લાલ હોય તેજ હોઈ શકે. એમાં જાતબાતની કાંઈ પણ જરૂર નથી. મીરાંબાઈના શુરૂ રાહીદાસ ચમાર હતા એ આપણે ક્યાં નથી જાણતા? હીંદુ મહાત્મા પોતે પણ કહી ગયા છે કે “જાત જાત નહીં પુછે કેઈ, હરકો ભજે સો હરકો હોય.” માલીક કેઈની જાત જાત જોતો નથી. એને તો એની ભક્તી કરનારોજ વહાલો છે. “જાય જાત કીસ કામકી જાયસે કયા હોય કામ, તુલસી તાસે સુપચ (ભગી) બલો જા સુખ હરીકો નામ.” “ચતુરાઈ સુલે પડી, ધીક પડયો આચાર, તુલસી ભગવત ભક્તિ વિના, ચાડું વણું ચમાર.” “જાત ન પુછીએ સંતકી, પુછ લીજીએ જ્ઞાન; મુલ કરો તલવારકા, પડા રહેનેદો મ્યાન.” “જગ લગ નાતા નાતકો, તળ લગ ભગત ન હોય; નાતા તજે હરીકો ભજે ભગત કહાવે સોય.” આ બધા શબ્દો મહાપુરુષોના છે જે આપણને ખરા તરીકે હૃદયમાં લાગે છે. ખુદાનું જ્ઞાન મેળવવામાં જાત જાત જોવાતીજ નથી. ગમે તેવી હલકી જાતનો હોય પણ માલીકની ભક્તી કરનારો હોય તો તે મોટા પદવાળો ગણાય છે. ખોત ભગતે કહ્યું છે કે:—

૫૬.

રી

હરી ભજન થકી છોટા હોય તે સૌથી મોટા થાય,
તનના તાપ દળે, જન્મ મરણના સંકટ સર્વે જાય.—ટેક.
શુકલનું મૂળ જીવે શોધી, સજનો ઘાતી ને પશુ શોધી,
થયા આપે ઇશ્વર આકોષી, હરી ભજન થકી.....૧

જીવો વાલ્મિકીની વાત ખરી, જેણે હર્ષશાળામાં જેલખરી,
 જેણે સખ્ત કોટી સમાયણ કરી, હરી ભજન થકી.....૨
 જીવો એકલશ્રંગી હરણીના, વ્યાસ સુની વણ પરણીના,
 જીવો સુત પુરાણી કે.ણ કરણીના, હરી ભજન થકી....૩
 જીવો દાસી સુતથી શું હીણપણું. વળી પુન્ય પવિત્ર ચરિત્ર ઘણું,
 થયા નારદ મન ગોવીંદ તણું, હરી ભજન થકી.....૪
 જીવો માંડવ્યની મેંડકી માતા, જીવો વશિષ્ઠ વેશ્યા વિક્રાતા,
 જીવો ચતુરાન્ન પંકજ જાતા, હરી ભજન થકી.....૫
 જેમ મધ્યમ જલ ગંગામાં બળે, તેતો ગંગા સરખું થઇને ફળે.
 જેમ પારસ સ્પર્શે લોહ ટળે, હરી ભજન થકી.....૬
 એમ જાત જાત સઉની જાણી, હરિ ભજે તે હરી સરખા પ્રાણી
 કહે પ્રીતમ જાળજો એધાણી, હરી ભજન થકી...૭

અર્થ—માલિકની બંદગી કરવાથી મને તેવા નાહના હોય એટલે નીચ
 જાતીના હોય તોપણ તે સઉથી મોટા-ઉંચા ગણાય છે. માલિકની બંદગીથી
 તેમના તનના (ત્રીવિધી) તાપ મને તેવા હોય તે ટળી જાય છે. તથા તેમના
 જન્મ મરણના દુઃખ સંકટ સર્વ નાશ પામે છે. શુકદેવજી મહાત્માનું મૂળ
 આપણે જોવા જઈએ તો તે પોપટીમાંથી પેદા થયેલા હતા અને સજનો એ
 જાતનો કસાઈ હતો તોપણ માલિકની બંદગી કરવાથી બંને મોટા ગણાઈ ગયા
 છે. વાલ્મિકી રૂપી હર્ષાન્ડી ગ્રંથમાં લીલને ત્યાં અનર્થકૃત્રમાં જન્મેલા
 હતા એવા પુરૂષે સમાયણ જેવું પુસ્તક રચ્યું છે જેને આખું હીંદુ આલમ
 માને છે. એકલશ્રંગી રૂપી હરણીના પેટે પેદા થયા હતા અને વ્યાસજી
 સુની કુંવારી માછણ “મછગંદા” ને ગર્ભ રહી જવાથી પેદા થયા હતા. તે
 ઉપરાંત સુતપુરાણી મહાત્મા ક્ષત્રી કુળની સ્ત્રી અને વૈશ્ય કુળના પુરૂષથી પેદા
 થયા હતા અને વ્યાસસુનીના શિષ્ય હતા તેમણે પણ કરણી વડે રૂપીપણું
 પ્રાપ્ત કરેલું છે. નારદજી દાસી પુત્ર હતા. આથી હલકું કુળ બીજું કયું હોઈ
 શકે ? તોપણ તે પોતાના પુર્ય અને ચારિત્રથી વિષ્ણુ ભગવાનની મૂંછના વાળ
 ગણાય છે. માંડવ્ય રૂપી મેંડકી-દેડકીમાંથી પેદા થયેલા છે એટલે મેંડકી પુત્ર
 ગણાવાય છે અને સમયદ્રણના ગુરૂ વશિષ્ઠ રૂપી શુશ્રુકા-વેશ્યાના પેટથી પેદા
 ન્યતાથી વેશ્યાપુત્ર ગણાય છે, અને બ્રહ્મા કમળમાંથી અધર પેદા થયા છે
 ૩ માલિકની મહેરબાનીથી પોતાની કરણીના લીધે મોટા ગણાઈ ગયા છે.
 રસ્તા ઉપરનું વહેતું પાણી ગંગાજીમાં ભળી ગંગાના પાણી જેવું પવિત્ર
 ગય છે અને લોહું પારસને અડવાથી પારસ થઈને ઉભું રહે છે એજ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાયિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૬૭૮- વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ રાતપંદ ૪૬૧૧૬ યા. માંગળી
પાંચમી ડાહ્યુરન્સ

વિષય પૃથ્વી ૬૦૧૧૨૩

પ્રમાણે માલીકની હમેશની છાયાથી નાના હોય તે મોટા થઈ જાય છે. ઉપર નેટલા કહયા તે સઉની જાત જાત સઉ કોઈના જાણવામાં આવી રહેલી છે. પણ હરીને જે કોઈ બાજે છે તેજ હરીના આસ લાલ છે. પ્રીતમ કહે છે કે હે બાઈઓ આ જતાવેલા દાખલાઓ ઉપરથી જોઈ શકાય છે. હજમપુત્ર, ચંડાળ પુત્ર, કલાલણપુત્ર, માછણપુત્ર, લીલડીપુત્ર, દાસીપુત્ર, મેંડકીપુત્ર, વેરયાપુત્ર, કસાઇપુત્ર, ચમારપુત્ર, ભંગીપુત્ર, જેવા સખસો હીંદુભાઈઓના પુજનિક થઈ ગયા છે તો પછી મુસલમાન પીરબદાઓ જે ખુદાના આસ પેગમ્બરના વંશથી ઉતરી આવેલા છે અને જેમની રગોમાં નુબૂવત-પેગમ્બરીના ખુનનો જ્ઞાનરૂપી અમૃત ઝરો વહે છે તે પુજનિક કેમ ન ગણાય ?

જોગી જંગમ સેવકા સન્યાસી દરવેશ

છટ્ટા દર્શન બ્રહ્મકા, મીન નહીં ના મેખ.

ઉપલો દોહરો હીંદુ ભાઈઓમાં પ્રચલિત છે. વામ પંથમાં, શક્તિ પંથમાં, નેજરી પંથમાં, ગોસાઈ—કસનામી પંથમાં, ગોરખનાથના પંથમાં, રામદેવીરના પંથમાં, કાંચળીઆ પંથમાં કળીર પંથમાં, નાનક પંથમાં, દાદુ પંથમાં, નીરાંત પંથમાં, પ્રણામી પંથમાં, સાંઈ એટલે ફકીરને સારી રીતે માનવામાં આવે છે. “સાંઈકો સલામ, ગુરૂકો પ્રણામ, નાથકો આદેસ,” વિગેરે મંત્રો બોલાય છે. દરવેશ અને સાંઈનો અર્થ મુસલમાન ફકીર થાય છે. એટલે મુસલમાન ફકીરો પોતાના જ્ઞાનના પ્રમાવથી હીંદુ ભાઈઓના મનમાં એવાતો ચોટી ગયા છે કે ભક્તીની સાખીઓમાં પણ તેમને હીંદુ ભાઈઓ હંમેશાં યાદ કર્યા કરે છે. મુસલમાન મહાત્માઓમાં બેહુક પરીપકારની લાગણી હશે ત્યારેજ હીંદુ ભાઈઓના મનમાં તેમને માટે આટલો બધો પ્રેમ પેદા થયો હશે. મુસલમાન મહાત્માઓએ પોતાની નીતી તથા નેકીની જગરી છાપ પાડી તેમને જ્ઞાનનો કહયાણુકારી માર્ગ બતાવી ખુદાના માર્ગમાં આગળ વધાર્યા હશે ત્યારેજ તેમણે એમને ગુરૂ તરીકે કબુલ કર્યા હશે. હીંદુ ભાઈઓ કાંઈ એવા તો બેવકુફ નહોતા અને હાલ પણ નથીજ કે એમને એમ કબુલ કરી લે, માલીકે તેમને સમજ આપી છે એટલે એ સમજનો હંમેશાં તેઓ સદ ઉપયોગ કરતા આવ્યા છે અને આમાં પણ તેમણે સમજ વાપરીનેજ ઈસ્લામ સાથે એકતા કરી છે. જે હીંદુ મુસલિમ એકતા કરાવવા માટે હાલના આગેવાનો આકાશ પાતા એક કરી રહયા છે તોપણ તે બરાબર થઈ શકતી નથી તે એકતા સત પંથ

પ્રેમીજનોએ આજથી પાનસો વરસ ઉપર શાંતીથી કરી બતાવી છે જે હજુપણ જેવીને તેવી આબાહ છે, એટલુંજ નહીં પણ તેમાં દીવસે દીવસે વધારોજ થતો જશે એવાં ચિન્હ દેખાય છે. આ અલૌકિક એકતા સુરી સિધ્ધાંતોના વિજ્ઞાનિક પ્રવાહથીજ થયેલી છે જે પ્રવાહ તેમને ઇસ્લામી પીરોના પ્રયાસથી મહાન હઝરત મોહંમદ પેગમ્બર સદઅમની હેડ ઓફીસથી મળેલ છે. આ બેડાણ અંતરના વિદ્યુત તારથી થયેલું છે જેનો કમ વ્યવસ્થાપૂર્વક એ તાર સાબિત રહેશે ત્યાં સુધી ચાલ્યાજ કરશે.

ધર્મદા પુલ—એકંદર હકીકતથી માલમ પડે છે કે સતપથ એ હીંદુ ભાઇઓને તેમની માન્યતા અને સમજ પ્રમાણેની દબથી વેદાંતના સિદ્ધાંતોનું સૂરી-ઝમ—સુલકના સિદ્ધાંતો સાથેનું મળતાપણું બતાવી તે મારફત ખરા ખુદના મહાન રસ્તાની મોટી સીડીના એક પછી એક કમવાર પગથીઆની સમજ આપી તેની દરેક મંજુલ—પંક્તીના જ્ઞાનથી વાકેફ કરી ખુદાની વેહદાનિયત—એકતા ઉપર લાવવા માટેનો એક ખાસ ધર્મદા પુલ છે જેના ઉપર ચડીને હજારો લોકોએ ખુદાની વેહદાનિયત અને પેગમ્બર સદઅમની નુબૂતના પ્રમાવતું અવલોકન કરેલું છે જે દેશમાં તેત્રીસ કરોડ દેવતાઓને ખુદા માનવામાં આવતા હોય ત્યાં એકજ માત્ર ખરા ખુદાને મનાવવાનું કામ કેટલું બધું સુશકેલ હોય તે એ પુલના દરેક વિભાગનો ઉડાણથી અભ્યાસ કરનારને જણાઈ શકે એમ છે. આ જ્ઞાનના પુલે હજારો જડવાદીઓને સહેલાઈથી માલીકના ખરા ચૈતન્યવાદવાળો રસ્તો બતાવવાનું કામ ઘણી ખુબીથી કરેલું છે એમ સતપથના આગેવાનો કહી રહ્યા છે. તેમની વાત ખરી માનવામાં આવે તો અસના અશરી ખોળામાઇઓ અને સુન્ની ખોળા ભાઇઓ તેની સાબીતીના નમુના તરીકે આગળ ધરી શકાય. કારણકે જે એ બંને વર્ગના લોકો પોતાને ખરા ખુદાના બંદા અને પેગમ્બરની સાચી ઉમ્મત શુદ્ધ ખુદીથી કહી રહ્યા છે તે, જે આપણે સતપથથી આગેવાનોની વાત માન્ય રાખીએ તો, એ જડ ચૈતન્ય ને પરખાવનારા પુલનેજ પ્રતાપ ગણી શકાય. તેઓ એ પુલની બરકતથીજ કદાચ આટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શક્યા હશે જડ ચૈતન્યની પરખ કરાવતારો આ પુલ જ્યાં સુધી કાયમ રહેશે ત્યાં સુધી અસના અશરી અને સુન્ની ખોળા ભાઇઓ પોતાની સંજ્યામાં કદાચ વધુને વધુ વધારો થયેલો જોવા લાગ્યશાળી થશે, જેથી આગળ જતાં તેમને ફાયદોજ થશે. જે પુલ બાંધવાની કારીગરીમા હજારો સુપ્રીઓનાં ભેજાં ધસાઈ ગયાં હોય અને હજારો પામર જીવોનો ઉધ્ધાર કરી ખરા ખુદાની વેહદાનિયતના નૂરના પ્રકાશમાં લાવવા માટેના એ સાધન રૂપ પુલને ટકાવી રાખવા હજારો જ્ઞાનીઓનાં બન ખપી ગયાં હોય તેવા એકતાને અલૌકિક મંત્ર લખાવનાર પૂકનો જેની મરજી પડે તેને જેમ બને તેમ વધારે વાલ લેવા દેવામાંજ સાચો પરોપકાર અને અધ્યાત્મિક ફાયદો રહેલો છે કે તેથી ખુદાનું સામરાજ્ય સર્વ મનુષ્યોના અંતરમાં સ્થપાઈ જાય, એમ સતપથીઓ

કહી રહ્યા છે. આ પુત્ર-માર્ગની મજબુતી વખતો વખત થવી જોઈએ કે જાણ-ઓની ટ્રેનેને નીચે આવેલા જડવાદના નડતર રૂપી નાજાઓ ઉપર થઈને પસાર થઈ જાન રૂપી મેદાનમાં જવા માટે તકલીફ થાય નહીં.

સુરતથી જે માણસ મુંબઈ જવા માગતો હોય તેણે પ્રથમ સુરતના સ્ટેશને જવું પડશે અને ત્યાંથી ઓફીસમાં લેટ મુકી-પૈસા ખરચી કંઠી બંધાવી-ટીકીટ લઈ પ્લાટ ફોર્મમાં દાખલ થઈ ત્યાં એક વળી નાનો પુત્ર છે તે ઓળંગી બીજા ભાગ ઉપર જઈ ગાડીનું ખાનું શોધી કહાડી પોતાને સવડ પડતી જગા જોઈ બેસવું પડશે અને ગાડી ઉપડ્યા પછી પણ રસ્તામાં બધે સાવચેતી રાખી મુંબઈના જે સ્ટેશને ઉતરવું હોય ત્યાં જવા જેટલી વિધી તો તેને કરવી પડશે. એટલે રેલ્વે કંપનીનો લાભ લેવા માગનારાઓએ તેના કાનુનોની પાબંદી તે વખતે કરવી પડશે. હવાઈ વિમાનમાં મુસાફરી કરનારા, આગબોટમાં મુસાફરી કરનારા, મોટી નાની અગર લાઇટ રેલ્વેમાં મુંસાફરી કરનારાં ઘોડા ગાડીઓ, ઉંટ ગાડીઓ, ખચ્ચર ગાડીઓ. બળદ ગાડીઓમાં મુસાફરી કરનારા, ઘોડા ઉંટ ખચ્ચર વિગેરે ઉપર મુસાફરી કરનારા દરેકે પોતપોતાની મુંસાફરી કરવામાં જ્યાંની સફર કરવાની હોય ત્યાં જવાના જે રસ્તા અને ધોરણ નક્કી થએલા હોય તે પ્રમાણે જ જવું પડશે. આગગાડીમાં મુસાફરી કરનારા સુરત ઉતર્યા પછી સુરત અને ડુમસ વચ્ચે જે પગ રસ્તાની સડક આવે છે તેનું ધોરણ અને સંજોગો ભુલ્લી બાય તો કામ આવે નહીં. હજના કાફલાને પણ એજ નિયમ લાગુ પડે છે. અમુક વર્ગનાં વેડો, અમુક જગાઓના સ્થાનિક સંજોગો, અમુક જાતના સાધનો વિગેરે ધ્યાનમાં લઈનેજ આગેવાનોએ લોકો માટે મુસાફરીના ધોરણની ગોઠવણી કરેલી છે હજની મુસાફરીમાં મકેથી મદીને જતી વખતે કાફલાની સાથેજ રહેવું પડે છે, ઉંટ ઉપરજ બેસવું પડે છે, અમુક ઠેકાણેજ મંજૂર કરવી પડે છે, અમુક વખતેજ ચાલવું પડે છે વિગેરે બાબતો અનિવાર્ય છે. જ્યાં સુધી માણસ એ સફર કરતો હોય ત્યાં સુધી તો તેને એ પ્રમાણે વર્તવુંજ પડે છે. પોતે મદીના મુનબરા પહોંચ્યા પછી અગર પોતાને ઘેર સહી સલામત પહોંચ્યા પછી તે સફરમાં પડતી હાડમારી અને તકલીફો તરફ તથા તે કાફલાના બન્દુઓના મુસાફરીના ધોરણ તરફ અણુગમો બતાવે તો જે લોકોને પોતાના ફાયદા માટે એ રસ્તે જવું છે તેમને જવા રેલ ગાડીનો રસ્તો સહીસલામત રીતે ચાલું ન થાય અને પગ રસ્તા કરતાં તેમાં સઉ વાતની સંપૂર્ણ રીતે રાહત છે એમ ખાતરી ન થાય ત્યાં સુધી કાફલાની મુસાફરીની યુરાર્થ કરવી એ લોકોને મહાન હઝરત પેગમ્બર સદ્અમની જ્યારત મુબારકના લાભથી રોકવા બરાબર છે. આવું થવાથી જે લોકો લાલ લેવા આતુર છે તેમના મન ટાકાં પડી જશે અને ખરા ખુદાના રસ્તામાં આગળ જતાં લોકો મોળાપણું દેખાડશે. વળી ધારો કે કદાચ રેલનો રસ્તો આખા થાય અને કેટલાક લોકોને તે સુગમ પણ પડે તોપણ જે લોકોને એ પગ રસ્તા સવડ બરેલો હોય તો તે રસ્તેથી પણ તેઓ મુસાફરી કરે તો એમાં કાંઈ વાધો લેવાની જરૂર જેવું નથી. વળી દુનિયામાં દરેક પ્રકારના

ભાવનાં માણસો હોય છે. એજ પ્રમાણે રસ્તા પણ ગોડવેના હોય તો દરેકને રૂચતું આવે. માથેરાન જવામાં કેટલાક લોકો લાઇટ રેલ્વેનો અને કેટલાક ટાંગા તથા ઘોડાનો ઉપયોગ કરે છે. પોતાને કયું સાધન ઠીક પડશે એ બેર્ડ કોર્ષ કામ કરે તો એમાં કાંઈ વાંધા જેવું નથી કારણ કે દરેક માથેરાન જવાનાંજ ખ્યાલમાં છે. તેમની બધાની ઇચ્છાનું સ્થાન તો એકજ છે. ખરા ખુદા તરફ જવાનો ખ્યાલ જ્યાં સુધી મનમાં હોય ત્યાં સુધી તે મોડો કે વહેવો તેની હબુર પહોચવાનોજ છે. સુપ્રીઝમમાં અદવાનીઆ, અદહમીઆ, ખુસ્તામીઆ, સક્કતીઆ, કાદરીઆ, ચિસ્તીઆ, નકશબંદીઆ, સોહર વરહીઆ, રિક્કાઈઆ, સમંદીઆ, શમશીઆ, નયાઝીઆ, જમાલીઆ વિગેરે ઘણા તરીકા છે જેને જે તરીકા પસંદ હોય તેની મારફત તે ખુદાને જોળે છે. અને આનુંજ નામ ધર્મની આઝાદી છે. દીનના કામમાં જબરાઈ, સખતાઈ કે બળજેરી છેજ નહીં. માત્ર બેવાનું એટલુંજ છે કે ખરા ખુદાના માર્ગ તરફ જવા માંગે છે કે કેન ? ભાષાને: ફેર કે શબ્દોનો ફેર એ કાંઈ વાધો નથી. “આખાને” ને “આવડ,” “પરમેશ્વર,” અને “ખુદા” • “અલ્લાહ” અને “તસવુદ્” “અલ્લા” અને “નબીનું નૂર” “પરીઅલ્લા” અને “ખુદાનું નૂર,” પરમઅલ્લા અને “ખુદાની જાત” એવા એવા શબ્દો માત્ર એ રસ્તાથી તદ્દન અબાણુ હોય એવા માણસોને સમજ પાડતા માટે વાપરેલા હોય તો તેથી મૂળ ખુદાની વેહદાનીયતનો રસ્તો ઉઠી જાય છે એમ નથી; પણ તેથી તે તરફ જવાનો માર્ગ ઉલટો સાફ થાય છે.

ઇસ્લામમાં હનફી, શાફી, માલેકી, હામલી એવા ચાર મઝહબ છે અને દરેકમાં બહાર રીતે બેવા જતાં ઇખતિલાફ—મતભેદ છે. વળી સુન્ની અને શીઆ બાઇએ. એકજ ખુદા, એકજ રસૂલ અને એકજ કુરાનને માનનારા છે તોપણ તેમનામાં પણ બહાર રીતે બેવા જતાં કેટલીક વાતોમાં જુદાપણું દેખાય છે. જ્યારે ઇસ્લામની પોતાનીજ શાખાઓમાં જુદાપણું નજરે પડે છે તો પછી સતપંથ, સૂફીઝમ, અને ઇસ્લામ એ ત્રણેની વાતોમાં કદાચ બહાર રીતે બેતાં થોડો ઘણો ફરક માલુમ પડે તો તેથી શંકામાં પડવા જેવું શું છે ? આવું ત્યાંજ સુધી થાય છે કે જ્યાં સુધી જ્ઞાન પેદા થયું નથી. જ્ઞાન પેદા થશે તો બધો ફરક અપોઆપ મરી જશે. ખરા ખુદાની વાતને જેથી પુષ્ટી મળતી હોય, પછી તે સંજોગે પ્રમાણે થોડી હોય કે વધારે હોય તોપણ તેથી ખુદાના ખરા સેવકોએ તો રાજીજ થવું જોઈએ. આજકાલ માણસના લાભ માટે રેલ્વેના અને વીજળીનાં સાધનો વધારવાનાં કારણના ચારે તરફ બહોળી સંખ્યામાં નીકળી ગયાં છે તો પછી ખુદાનું જ્ઞાન વધારવાનાં સાધનો સૂફીઓ—જાનીઓ યોગે એમાં નુકસાનની વાત કઈ છે ? ખરા ખુદાનું જ્ઞાન એ શબ્દોજ એવા એ માણસ ઉઠો વિચાર કરે તો શંકાને સ્થાનજ રહેતું નથી. પણ એ

દોષજ એવા હોય તો એવા દોષો તો વિરોધીઓ ખુદાના ખરા રસ્તામાં પણ કહાડવા પાછા પડતા નથી બલકે ખુદાની હસ્તીને પણ ઉડાવી દે છે

ખરા ખુદાનું જ્ઞાન કાંઈ એકદમ થઈ જતું નથી. તે જ્ઞાન લોકોને સમ-
જાવવામાં પેઝમ્બર સદ્ગુણને પણ વરસોના વરસો વીતી ગયાં હતાં. નેમણે
પણ ઘણીજ ત્વરાથી કામ લેવા વિચાર રાખ્યો હતો પણ એમને પણ એજ
તાલીમ જગતનિયંતા તરફથી મળી હતી કે:—

‘ લોકોને ઇસ્લામની દાવત યોધ હુકમત (જ્ઞાન), દાનાઈ અને નેક
નસીહતની સાથે આપો. વળી તેમની સાથે દલીલો કરો પણ તે દલીલો
ઘણા સારા રસ્તાવાળી હોવી જોઈએ,’ (કુરાને શરીફ સુરએ નહલ). સુરએ શોરાની
તેરમી આયતમાં કુરાન શરીફમાં ફરમાવ્યું છે કે “જે લોકોએ પેગમ્બરો પછી
વારસામાં કિતાબ મેળવેલી છે તે પેલી કિતાબની બાબતમાં ઘણો શક રાખે છે,”
એટલું “કહીને કુરાને શરીફ પોતેજ ચોદમી આયતમાં તેનો ફેંસલો કરી આપે
છે કે એટલા માટે તમે એમને ઇસ્લામની દાવત—આમંત્રણ આપો અને
તમે પોતે સાબિત રહો જેવો તમને હુકમ આપવામાં આવ્યો છે. અને તમે
શંકા કરનારા (એહલે—કિતાબ) લોકોની ઇચ્છાઓ પ્રમાણે ચાલવા તૈયાર ના
થઈ જાઓ. તમે કહી દો કે હું ઇમાન લાવ્યો એ કિતાબ પર જે ખુદાએ
મોકલી છે અને મને હુકમ આપવામાં આવ્યો છે કે હું ઇનસાફની રૂએ એ
કહી દઉં કે અમારો અને તમારો એકજ પરવરદિગાર છે. અમારે માટે અમારાં
કૃત્યો અને તમારે માટે તમારાં કૃત્યો. અમારા અને તમારામાં કાંઈ અગડો
નથી. ખુદા અમને અને તમને ભેગા કરશે ” આ આયતમાં ઇસ્લામનો યોધ
કેવી રીતભાત અને નરમી તથા શાંતી રાખી ગેર મુસલમાનોને આપવાનો છે
તે બતાવવામાં આવ્યું છે. વળી કુરાને શરીફમાં સુરએ હજમાં ફરમાવ્યું છે કે
“હર કોમની અંદર ધાર્મિક ક્રિયાઓ બતાવી છે જે પ્રમાણે તેઓ ચાલે છે.
તમે એ ક્રિયાઓના સંબંધમાં તેમનાથી અગડો ના કરો. તમે તમારા માલી-
કની તેમને દાવત આપો કેમકે તમેજ સીધા માર્ગ ઉપર છો.” આથી માલમ
પડે છે કે કોઇ પણ ધર્મની ધર્મ સંબંધી બાબતો વિશે અગડો કરવાની જરૂર
નથી. ફક્ત એકજ ખરા ખુદા તરફની દાવત તેમના સુધી પહોંચાડી દેવાની
છે; કેમકે ઇસ્લામનો રસ્તો સીધો અને પાકી સમજ આપવાનો છે, વળી
આગળ કુરાને શરીફ સુરએ તોબાની છઠી આયતમાં ફરમાવ્યું છે કે “અને
મુશરિકો—જેર મુસલમાનોમાંથી કોઈ પણ તમારો આશ્રય માગે તો તેને આ-
આપો કે તે પોતે ખુદાની વાણી સાંભળી લે. અને પછી તેને તેની સહીસ

જગત્તે પહોંચાડી દો.” વળી કુરાને શરીરમાં સુરત્તે બકરની આમતમાં ફરમા-
વ્યું છે કે “ધર્મમાં કોઈ પણ જબરજસ્તી કરવાની નથી.” તે ઉપરાંત કુરાને
શરીરમાં સુરત્તે અન્નામમાં ફરમાવ્યું છે કે “તેઓ (મૂર્તિપૂજકો) ખુદા સિવાય
જે દેવતાઓને પૂજે છે તે દેવતાઓનું છુડું બોલતા ના; નહીં તો
તેઓ ચીડાઈને તમારા ખરા ખુદાને અબલુપણથી ખોટો ખરા કહેશે.”

ઉપલાં કુરાને પાકના ફરમાનો બોતાં તો સાફ જણાય છે કે જેરકોમના
લોકોને પછી તે હીંદુ, પારસી, ક્રિશ્ચીયન, ચાહુદી, વિગેરે જમે તે હોય તેમને
ખરા ખુદા તરફનું નિમંત્રણ કરવામાં કેટલી નરમાશ, કેટલો વિવેક, કેટલી
ન્યાયબુદ્ધિ, કેટલી શાંતીથી કામ લેવાનું છે. જ્યારે પેગમ્બર જેવા સકલગુણ
સંપન્ન પુરૂષને માલીકે આ પ્રમાણે વર્તવાની સલાહ આપી હતી તો પછી
તેમનાથી હજારો ફરજે ઉતરતા ઉપદેશકોની કયાં વાત ? આ બધાનું તાત્પર્ય
એજ છે કે ખુદા વિશેના જ્ઞાનના પ્રચારનું કામ એવી તો દાનાઈ અને સમજથી
કરવાનું છે કે તેમાં કોઈ પણ ભતનો વિશ્લેષ પેદા થાય નહીં. ઉપદેશકો
ખુદાના આવા હુકમોનું પાલન કરવામાં સ્થાનિક સંજોગોને બેઠને શુદ્ધ બુદ્ધીથી
કોઈ અકલ એવી ડોડાવે કે જેથી ખરા ખુદાને માનનારાઓની સંખ્યામાં
વધારો થાય તો તેમાં કોઈને પણ ભણી બેઠને નુકસાન કરવાનો તો ઇસિદો
હોતો નથી. કોઈ કહેશે કે આવી ખુદાની વાતો હીંદુ ભાઈઓ અને પારસી
ભાઈઓ આગળ મુકવાથી શું ફાયદો છે ? તો આપણે કહીશું કે આપણને જે
વસ્તુ સારી મળ્યાનું આપણે માનીએ છીએ તે સારી વસ્તુનો લાભ આપણા
દેશી ભાઈઓને બતાવવો બેઠએ અને જે ખરા ખુદાના જ્ઞાનનો ઉત્તમ લાભ
તેમને મળી શકતો હોય તો તેમાં આપણે એકલપેટાપણું બતાવવું ન બેઠએ.
બલકે કુરાને શરીરમાં જે ફરમાવ્યું છે કે “હો, પેગમ્બર જે ચીજ તમને
(ખુદા તરફથી) મળી છે તે સૌને પહોંચતી કરી દો.” એનો અમલ ખરાબર
થવો બેઠએ. આ શાંતીમય ધોરણ ઉપરજ જ્ઞાનના ફેલાવનો ખાસ આધાર છે.
અને ઇસ્લામ પણ તે ઉપરજ ભાર ઢાળે ઉપદેશ કરે છે, બલકે મહાન હજરત
મોહમ્મદ પેગમ્બર સદઅમને આખા જગત માટે એજ શુભ કાર્ય કરવા મોક-
લ્યા છે એમ તે વારંવાર ઉઘાડે છાગે જણાવે છે કે સૌ ભાઈઓને ખરા
ખુદાના જ્ઞાનનો બેઠએ તેવો લાભ મળે અને તેમનું કલ્યાણ થાય. જે ધર્મે
હીંદુભાઈઓના કલ્યાણ માટે ભારે લાગણી ધરાવી આવું ઉદાર અને પરોપકારી
ધોરણ બાંધ્યું હોય તેના જ્ઞાનવાળા સર્વ માન્ય ભાગને તેઓ કુદરતી રીતે વળગે
હશે. આવા સ્વઆત્મનિર્ણય અને સ્વતંત્રતાના જમાનામાં તેઓ ખોટું કંઈ છે
જે. કહેવા કુદરતે કયાં જરાએ બેગવાઈ રહેવા દીધી છે ? ખુદાના બારણા ઠોક-
નો

વાનો દરેકને સરખો હક છે એમ ઇસ્લામ તો ઉઘાડે છાગે કબુલ કરે છેજ. જ્યારે ઇસ્લામનું ધોરણજ આનું શાંતીવાળું છે તો પછી કેાણુ મહી શકશે કે ઇસ્લામે તરવારના બેરથી લોકોને સુસલમાન કરવા ફરજ પાડી છે ? બલકે હાલમાં તો ખીલાફતના સવાલને લીધે હીંદુભાઈઓથી ખાસ મેલાપ રાખી તેમની સાથે પ્રીતી વધારવાનો પાનસો આલીમોની સહીવાળો ફતવો પણ બહાર પડેલો છે જે કહે છે કે જે ગેર સુસલમાનો-હીંદુઓ સુસલમાનો સાથે લડતા ન હોય તેમની સાથે આપણા દેશના બહા માટે મેળાપ રાખવો દુરસ્ત છે તેમજ તેમની સાથે અલ્લ ઇનસાફ તથા બદાઈ કરવી તથા તેમના ઉપર ઉપકાર કરવો બાએજ-બાજબી છે. આને માટે એ આલીમોએ કુરાને શરીફની એ આયત પણ ટાંકી છે કે “ખુદા તમને એરા ગેરસુસલમાનો સાથે બલાઈ અને ઇનસાફ કરવા રોકતો નથી જેમણે તમારી સાથે મઝહબી-ધાર્મિક લડાઈ કીધી ન હોય, અને તમોને તમારા ઘરોથી કહાડયા ન હોય. બેશક ખુદા ઇનસાફ કરનારાઓને હેસ્ત રાખે છે-આહે છે.” આ આયત ટાંકીને તેમણે પોતાની દલીલનું બ્યાજબીપણું બતાવ્યું છે કે હીંદુભાઈઓ સાથે મેલાપ થાય. પણ આવો મેલાપ તો પીરબહાઓએ હીંદુસ્તાનમાં આતસો આકસો વરસ પહેલાં હીંદુભાઈઓ સાથે ઉપલા કુરાને શરીફના ફરમાનોના આધારે કરી બતાવેલો છે. હીંદુભાઈઓથી તેઓ તેમને પોતાનાજ સમજીને મળ્યા હતા અને તેમને પોતાની આથે જ્ઞાન મેળવવામાં સામેલ કર્યો હતા. પણ પાછળથી કેટલાક રહેવા હો વગર સમજે પીરબહાઓને હીંદુઓની સાથે મળવાથી “કાફરો” અને “મુશરિકો” ની ઉપમા ઉઘાડી રીતે આપી જેથી હાવત-ઉપદેશનો મામલો ઢીલો પડવા લાગ્યો, અને ખુદાની વેહવા નિયત સ્થાપન કરવાનું કામ આલીમોના ફતવાઓથી ગોરગે પડી જવા જેવું થઈ ગયું. જે પીરબહાઓ ખુદાની હાવતનું કામ સારિ રીતે સમજતા હતા તેમણે જો આલીમોના મહેંણા મોટા અને સહન કર્યાં પણ હીંદુભાઈઓને મુકયા નહીં પણ જે ઓછી સહન શક્તીવાળા હતા તે હીંદુભાઈઓથી અલગ થઈ ગયા. જો કે તેમના અલગ થઈ જવાથી હાવતના કામને ઘણો ધોકે. પહોંચ્યો હતો તોપણ તેમનું અલગપણું પોતાની મરજીનું નહોતું પરંતુ આલીમો તરફના દબાણને લીધે હતું. પણ હવે એવા સંજોગો પેદા થયા કે એજ પીરબહાઓ જે પ્રમાણે હીંદુઓથી મળતા હતા તેજ પ્રમાણે દરેક સુસલમાને તેમની સાથે પ્રેમથી મળવાના ખીલાફતના મામલાને લીધે પાનસો આલીમોએ બહાર ફતવા આપ્યા. એટલે પીરબહાઓ તરફની હાવત-ઉપદેશનું ધોરણ કાંઈ નુકશાન કરતા નહોતું એમ છેવટે તેમની ખાતરી થઈ.

આદીમોએ જે કામ કર્યું હતું તે શુદ્ધ બુદ્ધિથી કર્યું હતું તેથી આપણે તેમનો દોષ કહાડવા માગતા નથી પણ જે હકીકત થઈ છે તે તેના ખરા સ્વરૂપમાં બહાર કરીએ છીએ. આદીમો દીનના રાશન ચિરાગ છે. ઇસ્લામી કોમ માટે તેમનું હોતું ઘણું જરૂરી છે અને તેમના હોવામાંજ ફાયદો છે. તેમને ખુદાએ ઇલ્મ આપેલો છે તેથી તેઓ દરેક વાત સારી રીતે સમજી શકે છે. માટે તેમનાથી મળીને હાવતનું કામ કરવામાં આવે તો તેઓ દીનના ખરા ખેર ખવાડ તરીકે આપણને સારી રીતે મદદ કરી શકે એવા છે. તેથી તેમના ઇલ્મનો લાભ લેવામાં આપણને ફાયદો છે. તેમના દોષ આપણે જોવાના નથી. તેઓ આપણા કરતાં તો ઘણે દરજે સારા છે એમ માનીને આપણે ચાલવાનું છે કે ખુદાના રસ્તાના કામમાં આડ આવે નહીં.

સતપંથ ઉપર હું ખુદાની મહેરબાનીથી આથી પણ વધારે યોદ્ધી શકું અને વધારે અજવાળું પાડી શકું એમ છું પણ હાલ વખત નથી તેમજ સંજોગો પણ એવા નથી તેથી હાલ આટલેથીજ બસ કરું છું. ભવિષ્યમાં કદાચ કે.ઇ.એવો પ્રસંગ મળશે તો વધુ હકીકત સંબંધાવીશ અને આપને જ્ઞાન પહોંચાડવામાં પીર હોકોએ જે જે રસ્તા ચોળ્યા છે તેનું વર્ણન યથાશક્તિ કરીશ. પણ આજ એટલું તો સાબિત કરી બતાવ્યું છે કે જે હીંદુ સુસંસ્કૃત એકતાને માટે હેથના આગેવાનો અત્યારે ભારે કેશીશ કરી રહ્યા છે તોપણ તેમાં જોઈએ તેવી સફળતા મળી નથી તે એકતા આપ સતપંથીઓએ પીરોની અધ્યાત્મિક તાલીમથી લગભગ ચારસો વરસ ઉપર એવી તો સરસ રીતે કરી બતાવી છે કે જેની ચોખ્ખી સાબીતી માટે આ સતપંથની હસ્તીજ માત્ર બસ છે.

સૂફીઝમ.

આપણે આગળ કહી ગયા છીએ કે સતપંથ એ સૂરીપંથનો એક ભાગ છે એમ સતપંથીઓ શુદ્ધ બુદ્ધિથી માને છે તો હવે સૂરીપંથ-સૂફીઝમ શું છે તે ઉપર આપણે આવીશું.

સૂફીનો અર્થ. સૂફીપંથ જેને હાલની પ્રચલિત ભાષામાં સૂફીમત, સૂફીવાદ, સૂફીધર્મ, સૂફી મઝહબ, સૂફીઝમ વિગેરે કહેવામાં આવે છે તેનું સ્વરૂપસલ નામ તસફુવુફ છે. વળી કેટલાક તેને સુલુક પણ કહે છે. યૂનાનની ગ્રીના જમાનામાં એ શબ્દનો અર્થ “હિકમત” (Skill) થતો હતો.

પણ જ્યારે યૂનાની પુસ્તકોના અરબી લાપામાં ઇસ્લામના જમાનામાં તરબુમા થવા લાગ્યા ત્યારે તે શબ્દ વધારે સારા અર્થમાં ખીલવા લાગ્યો. તે તસવુફ—હિકમત ઉપર ચાલનારા લોકો હુકમા—ચિદ્રાનોના નામથી ઓળખાવા લાગ્યા. હુકમાઓના બે વર્ગ કહેવાતા. એક “મશાઈન” અને બીજો “અશરાફીન.” મશાઈનના રસ્તે ચાલનાર લોકો પાછળથી “સુતકલ્લીમીન” કહેવાયા અને અશરાફીનના રસ્તે ચાલનાર તેમના મળતાપણાને લીધે સૂફી કહેવાયા. જગતમાં જે જે વસ્તુ હસ્તી ધરાવે છે તેની પરખ અકલ્લીથી કરનારા છે તે “મશાઈન” કહેવાય છે અને મચ્ચારેફત—અંતર જ્ઞાન અને ઇશગક—દીવ્યદ્રષ્ટીથી જે લોકો હમેશાં રૂહાની વિજયત—આત્મિક આનંદ મેળવે છે તે “ઈશરાફીન” કહેવાય છે મહાન હઝરત મોહમ્મદ પેગમ્બર સદ્અમના શુભ જમાનામાં તો સારા લોકો માટે સફાળી, તાબેઈન, તબે તાબેઈન, વિગેરે જેવા મસ્તખાવાળા નામો મોબુદ હતાં. પણ પાછળથી જ્યારે ઇસ્લામમાં મત પડતા ગયા ત્યારે તે લોકોમાંના આબિદ—ભક્ત અને આહિદ—ધર્મિષ્ઠ માણસો વચ્ચેનો ફરક બહુવામાં કાંઈક ગુંચવણ જેવું લાગ્યું તેથી મુઝાહેદા—ઉપાસના અને રિયાઝત—ભક્તી કરનારા માણસો “સૂફી” નામથી ઓળખાવા લાગ્યા. અને એજ અરસામાં સૂફી શબ્દ વધારે પ્રસિધ્ધીમાં આવી ગયો. તસવુફનો મૂળ હેતું દુનિયામાંનું છુપ્પપણું કહાડી નાખી ખુદા તરફ ધ્યાન લગાડવાનો છે અને એ ખાખતો પેગમ્બર સદ્અમના સાથીઓમાં હતી એટલે એમના જમાનામાં તસવુફ સારી પાઝેરીએ હતો પણ હીજરી સનના બીજા સૌકામાં જ્યારે મુસલમાનોનું વલણ દુનિયા તરફ વધુ થતું ચાલ્યું અને દાન અને દુનિયા એકમેક થતાં ચાલ્યાં ત્યારે મહાન પુરુષોના શિક્ષણથી કેટલાક લોકો જ્ઞાન ઉપર આવી જઈ ખિલ્લત—એકાંતવાસ અને ઇબાદત—ભક્તી તરફ વળ્યા તે સૂફી કહેવાયા. સૂફી શબ્દ “સૂફ” ઉપરથી નીકળેલો છે જેનો અર્થ ઉનનું બાડું લુગડું એટલે કામળ થાય છે. આ લોકો હમેશાં સૂફ પહેર્યા કરતા હતા. તેમને સારા ઝીણાં વસ્ત્રો પહેરવાની પરવા નહોતી કારણ કે તેમને તો ખાદી કરતાં પણ બડા ટાટ જેવા વસ્ત્રથી ગમે તે પ્રકારે સાદાઈથી પોતાનું શરીર ઢાંકવું હતું અને ખુદાને શણ કરવો હતો.

ઉપલી હકીકતથી માલમ પડે છે કે ‘સૂફી’ શબ્દ ઇસ્લામમાં વધારે ખીલવા પામ્યો છે. ઇસ્લામ પહેલાં સૂફી ખ્યાલના માણસો હશે એ આપણે ના કહી શકતા નથી પણ તે વિચારોને બરાબર જ્ઞાનની ગોઠવણીમાં લાવી તેમને ઇસ્લામના અધ્યાત્મિક શિક્ષણને મળતા કરી, સ્વાર્થનો ત્યાગ કરી પોતાની જાંઘળી ખુન્ક—વિવેકથી ભરપુર કરી તેને નમુનેદાર ત્રનાવી ઇસ્લામીઓ જગતને જે અનુપમ દાખલો બેસાડી ગયા છે તેની આપણને કુઝરતી રીતે નોંધ લીધા વગર ચાલે એમ નથી. સૂફીજમને તેની હાલની આવી ઉંચી સ્થિતિએ લાવનાર ઇસ્લામી મહાત્માઓજ છે એમ હાલ સૌ કેઇ કણુલ કરે છે.

ઈસ્લામી સાધુપણુ.—શેખ સાદી સાહેબના માસ્તર અબુલ ફરક ઇબને જૈઝી લખે છે કે ઇસ્લામ પહેલાના સમયમાં અરબસ્તાનમાં “સૂફીઆ” નામનો એક ફિરકો—વર્ગ હતો જે સંસારથી વિરક્ત—અલગ થઈ હુમેશાં માંદીકની બંદગી કર્યા કરતો હતો. અને એના માણસો હુમેશાં મક્કાના પવિત્ર ધામ “કાબા શરીફ” આગળ બેસી રહેતા હતા. ઇસ્લામ બહેરમાં આવ્યા પછી એટલે મહાન હઝરત સદ્ગમને પેગમ્બરીનો મરતબો મળ્યા પછી પણ જે લોકોમાં ઉપલી અભિરૂચી કાયમ રહી તે “સૂફી” નામથી વિભુષિત થયા. ઇબન જૈઝીનું આ વર્ણન ખરૂં હોય એમ લાગે છે; કારણકે મહાન હઝરત સદ્ગમ પોતે પણ વરસોના વરસો સુધી રિયાઝત-ભકતી અને મુજહેદ્દા—ઉપાસનામાં એવી રીતે મશગુલ રહ્યા હતા. જ્યારે આ પ્રમાણે ધણા લોકો અન્યાસીપણું ધારણ કરી સંસાર તરફ બેપરવા થઈ લોકોનો ઝોછો ખાલ રાખવા લાગ્યા અને દુનિયાથી વિરક્ત થઈ દુનિયાથી તદ્દન ગાફિલ થઈ ગયા ત્યારે કુરાંને શરીફમાં ખુદાનો એ હુકમ આવ્યો કે “મોહબાનિયત—સંસાર ત્યાગની જીંદગી તેમણે (ક્રિશ્ચીયનોએ) ખુદાને રાજી કરવાના ખાલથી ખોળી કહાડી છે (અમે તેમને એ નકકી કરી આપી નથી)” (જુઓ ૫૭મી સુરત, આયત ૨૭મી). વળી પેગમ્બર સદ્ગમે પણ (હદીસમાં) ફરમાવ્યું છે કે મારા સેવકો જે લોકોથી અલગ થઈ એકાંતવાસની ઇચ્છા રાખતા હોય તેમને માટે સૌથી ઊમદા રસ્તો એ છે કે તેમણે મસજીદના ખુલ્લામાં બેઠવું અને નમાઝનો વખત ક્યારે થાય છે તેની રાહ જોવી; (જુઓ મિશકાત શરીફ).

આથી માલમ પડે છે કે ઝિક્ર—બપ, અશગાલ ચાલી, રિયાઝત—ભકતી અને મુજહેદ્દા—ઉપાસના વિગેરેના શોખીનો મહાન હઝરત સદ્ગમના પહેલાં પણ અરબસ્તાનમાં હતા અને તેમના સમયમાં પણ હતા. ઇસ્લામે જોયું કે લોકો સંસારનો ત્યાગ કરી આંખી જીંદગી કુવારા રહે છે તેથી ઝોલાદ વધતી નથી અને ખુદાએ જે ન્યામતો—પ્રસાદીઓ તેમને આપી છે તેનાથી બેનસીબ રહે છે અને જો રિવાજ હવે હદ ઉપરાંત આગળ વધી ગયો છે તેથી તેના ઉપર કાંઈક દાબ મુકાવવાજ જોઈએ તેથી આવો હુકમ આપી તે વેધુ આગળ નહીં વધતાં માફકસર રહે એવું ધોરણ બાંધ્યું, અને ફરમાવ્યું કે માણસે દુનિયાની મોહમત પોતાના મનમાં પેદા થવા નહીં દેતાં એક માત્ર ખુદા તરફ હંમેશાં ધ્યાન લગાવી નીતીના મકકમ માર્ગે ચાલવાનું છે. પણ પોતાના બાલબચ્ચાં અને સગાવાહલાંને રખડતાં રજળતાં નિરાધાર સ્થિતિમાં ફી માત્ર પોતાના કલ્યાણ માટે એકાંતમાં બેસી જીંદગીના દિવસો એળે પા તૈયાર થવું એ કાંઈજ નહીં પણ પોતાના હકદારોના હક નહીં સમ-

જવા બરાબર છે. અને ધારે કે કદાચ તેથી પોતાનું કલ્યાણ થશે એવી આશા હોય તો પણ તે સ્વાર્થ બુદ્ધીવાળી છે. તેના ઉપર જે તેના સગાંવાહલાંઓના હક છે તેતો અદા થઈ શકતા નથી. સાધુ થઈ આખા જગતનું કલ્યાણ કરવાનો બોલો માથે લેવાનો દેખાવ કરવા કરતાં જેમનું ખાસ કલ્યાણ કરવાનું છે તે એમજ રહી બીજા તો ખુદા સાચેજ ખુશી થાય. હકદારોની સેવા પ્રથમ થવી જોઈએ. ઈસ્લામ તમામ લોકોની સેવા કરવાની બલામણુ કરે છે, પણ સંસારમાં લુબ્ધ થઈ ખુદાને ભુલી જવાની વાતને તો તે બેશક નાપસંદ કરે છે. તે કહે છે કે ખુદાથી ગાફેલ રહેવું એજ દુનિયા છે. એનુંજ નામ સંસારનો મોહ છે. જે લોકો ખુદાથી ગાફેલ રહ્યા છે તેજ સંસારમાં ફસાએલા પામર જીવ છે, અને જે લોકો દુનિયામાં રહ્યા છતાં ખુદાથી ગાફેલ નહીં રહેતાં હૃદયેશાં તેના પ્રમાણ પ્રમાણે નેહીના કાંમે કરે છે તેજ ખરા સાધુ અને તેજ ખરા ફકીર છે

સૂફી તરીકા. હીજરી સનના બીજા સૈકામાં બ્યારે મુસલમાનો પાસે દુનિયાનાં સાધનો વધ્યાં ત્યારે તેમનામાં નમ્રતા અને વિનયનો કાંઈક ઘટાડો થયો એટલે કેટલાક એવા લોકો બહાર પડ્યા કે જેમણે તેમને ઊલૂમે બાતિની—અંતરજ્ઞાન તરફ દોરવા કોશીશ કરી. હીજરી સનના બીજા સૈકામાં પહેલા સપ્તસ જે સૂફી નામથી ઓળખાયા તે અબુહાશમ સૂફી હતા અને તે હી. સ. ૧૫૦માં આ દુનિયાથી ઉઠી ગયા હતા. આ અરસામાંજ બકતી રસના પુસ્તકો લખવાનું શરૂ થયું હતું અને ઝિક (અજંપા મંત્ર) ફિક (ચિંતન) ઝૈક (આનંદ) શૈક (ઉત્સાહ) સપ્ર (શાંતી) રજા (તાબેહારી) ફક (ગરીબાઈ) તવકકલ (સંતોષભાવના) શુક (આભાર નિવેદન) મોહબ્બત (પ્રેમ) ખોફ (ડર) જેવા સ્થિતી સુચક શબ્દો જ્ઞાનની સમજણ માટે નક્કી થયા. વળી સૂફીઓમાં પણ પોતપોતાની અભિરૂચી અને ખ્યાલ પ્રમાણે જુદા જુદા મંડળો કાયમ થયા. આ મંડળોના જ્ઞાની લોકો એહલુલ્લાહ (અહાલવાળા), દુરવેશ (મહાત્મા) અને ફકીર (સંત) વિગેરે નામથી ઓળખવા લાગ્યા. સૂફીઓ બે પ્રકારના છે. કેટલાક નમાઝ, રોઝા વિગેરે બરાબર પાળી શરીરત ઉપર સારી રીતે અમલ કરનારા હોય છે અને તેમને આલિક કહેવામાં આવે છે. સાલિકનો અર્થ “પંથી” અથવા “મુસાફર” થાય છે; કારણકે તેને મુરૂપાથ વડે રૂહાની—અધ્યાત્મિક માર્ગની મુસાફરી કરવાની હોય છે. બીજા પ્રકારના સૂફી એવા હોય છે કે જે શરીરતની બરાબર પાળંદી કરતા નથી પણ પોતાના સંજોગો પ્રમાણેજ વર્તે છે. આ લોકોને ફરસીમાં આઝાદ (Free-thinker) અને અરબીમાં એહદાર અથવા મજઝૂમ (Distracted) કહે છે. સાલિકના બે વર્ગ છે. એક વર્ગ અકતામ (કુતુબનું બહુવચન) અને એવોતા

નામથી એકજ ઠેકાણે મુકામ જમાવે છે અને બીજાને હમેશાં ફરતો ફરે છે. ઘણે ભાગે આ પ્રવાસી લોકોએજ જ્ઞાન ફેલાવવાનું કામ વધારે કરેલું હોય એમ કહેવાય છે. આ સાલિક લોકોના માર્ગની સાંકળ હઝરતઅલી કરમ૦ સાથે જોડાયેલી છે જે સૌ કોઈના બલુવામાં છે.

સૂફી મતની સૌથી પહેલી શાખા કાયમ થઈ તે “અદવાનીઆ” નામથી જોળખાય છે અને તે હઝરત શેખ અદવાન સાથે સંબંધ ધરાવે છે. તેની સ્થાપના હી૦ સ૦ ૧૪૬માં જીહા શહેરમાં થઈ હતી. તે પછી “અદહુમીઆ” તરીકે નીકળ્યો. તેની સ્થાપના હી૦ સ૦ ૧૬૧ માં હમિરુક (હમાસકસ) શહેરમાં થઈ હતી. તેનો સંબંધ હઝરત સુલ્તાન ઇબ્રાહીમ અદલમ સાથે છે હીંદુસ્તાનમાં જે શાખાઓ છે તે કાદરીઆ, ચિસ્તીઆ, નકશબંદીઆ, સોહરવર્દીઆ વિગેરે નામથી પ્રખ્યાત છે. અને બધાની મતલબ ખરા ખુદાનું જ્ઞાન મેળવવાનીજ છે.

સૂફી એ ગુરૂપદની એક પદ્ધતિ છે. જે સખસ એ મરતબો મેળવે છે તે શરી અત (કર્મકાંડ) તરીકેત (ભક્તી) હકીકેત (યોગ) અને મઆરફત (અજ્ઞાન)ની વાતોથી માહિતગાર હોય છે. દરેક મંડળમાં એક મહાત્મા ગુરૂપદે હોય છે જે શેખ—ગુરૂ અથવા પીર કહેવાય છે. એ પીરના ઘણા મુરીદો—સેવકો પણ હોય છે અને તેમની નિગેહખાની પીરના ખલીફા (વડા શિષ્ય) રાખે છે આ ખલીફા પણ મહંત (મહાનત) કહેવાય છે. આ ખલીફાઓ મુરીદોને સારાં કામ કરવા ઉત્તેજીત કરે છે અને નકારાં કામોથી અલગ રાખવા કોશીશ કરે છે. વળી જે મુરીદો જ્ઞાન માર્ગમાં આગળ વધવાની ખાહેશ રાખે છે તેમને તેઓ ઝિક્ર અઝકારે (બાપ અબપો) મુરાકબા—સંભાળી વિગેરે બાબતોની પણ તાલીમ આપે છે. અને તેમાંથી બીજા સારા સૂફી તૈયાર થઈ સમાજની ઉન્નતીનું કામ સારી રીતે થાય છે.

તકવો.—કુરાને શરીફમાં ફરમાવ્યું છે કે “તકવો અખત્યાર કરો ખુદા તમને તાલીમ આપશે.” તકવાનો અર્થ પરહેજગારી અથવા ભક્તી (Piety) થાય છે. તકવાના ત્રણ દરજા છે આમ—સાધારણ તકવો, ખાસ તકવો અને ખામુલ ખાસ તકવો. આમ તકવો એ છે કે જાહેર ગુન્હાઓથી બચવું એટલે મદિશ—ચરાખ, ચોરી, જુગાર, વ્યભિચાર, જૂઠું વિગેરે ખુરાઇઓથી અલગ રહેવું. ખાસ તકવો એ છે કે ખાતિન—અંદરના ગુન્હાઓ જે અંદરના શિરક રૂપે ગણાય છે તેનાથી બચવું. એટલે કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, મત્સર, વિગેરેમાં નહીં સપડાતાં તેનાથી અલગ રહેવું. ખામુલ ખાસ તકવો ઉંચા દરજાનો તકવો છે જ્યાં સુધી માણસ પહેલા બે દરજા પસાર કરતો નથી ત્યાં સુધી આ તકવાના દરજે પહોંચી શકતો નથી જ્યારે ૧ ત્રણે દરજા માણસ પસાર કરે છે ત્યારે તેના મનમાં ખુદા સિવાય બીજો કંઈ રહેતો નથી. જેટલું તે પોતાનું મન વધારે પાક કરે છે તેટલોજ તેના પાં દૈવી—ઈલાહી નૂરનો પ્રકાશ વધારે તેજ થાય છે. અને જેટલો તે દુનિયાનો

ખ્યાલ પોતાના મનમાંથી જોછે. કરતો જાય છે તેટલોજ તે ખુદાના નજદીક પહોં-
ચતો જાય છે. એટલે તકવાના આ ત્રણ દરજ્જા પસાર કરતાં માણસ ખુદાના નજીક
જઈ પહોંચે છે, અને નજીક પહોંચ્યો એટલે ખુદા તરફથી તેને તાલીમ મળવા લાગે
છે. આપણે ઉપર કહેયું કે તકવો અપત્યાર કરો ખુદા તમને તાલીમ આપશે એનો
અર્થ આવે છે. આ ત્રણ દરજ્જાને આપણે શરીઅત, તરીકત, અને હકીકત નામ
આપીએ તો કાંઈ વાંધો નથી. હાખલા તરીકે, કાંઈ માણસ વેદકશાસ્ત્રનો અભ્યાસ
કરે તો તે “શરીઅત” છે. હવાઓ આપતો થાય તો તે “તરીકત” છે. અને
તેથી બીમારી સારી થાય તો તે “હકીકત” છે. એટલે શરીઅત ઇલમ—વિદ્યા છે,
તરીકત અમલ—કરતવ્ય છે અને હકીકત અમલનું પરિણામ છે.

ઇમાન.—શરીઅતમાં ચાર ચીજોની પ્રથમ જરૂર છે. (૧) ખુદાના જે ફરમાનો
છે તે ખરા અંતઃકરણથી સાચા બાણુવા (૨) બહારમાં પણ તે વિશે જાણથી એજ
પ્રમાણે કહેવું (૩) અને તે ઉપર નિયમ પ્રમાણે અમલ કરી શુદ્ધ વિવેકથી વર્તવું.
સૌથી પહેલાં અંતઃકરણની સ્વચ્છાઈ (તસદીકુન્—બિલ્—કલ્મ)ની ઘણી જરૂર છે.
અને તે સાચા આકીન વગર પેદા થઈ શકતી નથી. આકીન ત્રણ વસ્તુથી પેદા
થાય છે. (૧) તકલીફ—અનુકરથી (૨) ઇસતિહલાલ—સાબીતી અથવા પુરાવાથી
અને (૩) કરફ હાલ—અંતરના પ્રકાશથી. જે આકીન અનુકરણ અને સાબીતી—પ્રમા-
ણથી પેદા થાય છે તે શરીઅતનું કહેવાય છે અને જે અંતરની રાશનીથી પેદા
થાય છે તે તરીકતનું રહેવાય છે. એને માટે મુબહહા—કર્મયોગ અને શિયાઅત—ઉપા-
સનાની જરૂર છે. અમલ કર્યા શિવાય ખરા રસ્તો મળવો જરા દુર્લભ છે.

તસલ્લુફમાં ઇલમ અને અમલ બંનેની જરૂર છે. અહીં ઇલમનો અર્થ ઇલમ
રૂહાની—અધ્યાત્મિક વિદ્યા છે અને અમલ અખલાક—શુદ્ધ વિવેક છે. જેવી રીતે
બહાર ઇલમ માટે બહાર હવાલ—ઇંદ્રીઓ સાજી હોવાની જરૂર છે તેવીજ રીતે
રૂહાની ઇલમ માટે પણ અંદરની ચીજોની દુરસ્તી હોવીજ જોઈએ. મુબહહા અને
શિયાઅતથી એ વિશેનું જ્ઞાન પેદા થાય છે. ખરું જોતાં આ અંતરની અલૌકિક વિદ્યાજ
ઇલમે હુદુસી (પ્રજ્ઞા જ્ઞાન, Divine Knowledge) અથવા ઇલમે રૂહાની
(Mental Science)ના નામથી જોળખાય છે. પેગમ્બરોમાં આ ઇલમ દુરસ્તી
હોય છે અને બૌદ્ધીઓ—ખીરો—યુબુર્ગો—મહાત્માઓમાં તે ઉપાસના અને
બકતીથી પેદા થાય છે. આ ઇલમથીજ ઇમાન પાકું થાય છે.

ખધાજ લોકો બાણુ છે કે ખુદા દરેક ઠેકાણે મોબુદ છે અને આ આખું
જગત અને તેમાંની તમામ ચીજો તેના જ્ઞાનની જરાપણ બહાર નથી. તોપણ જે
લોકોનું ઇમાન એ તકલીફ—અનુકરણ અને ઇસતિહલાલ—પ્રમાણ ઉપર
હોવાથી તેની જરાપણ અસર તેમના જીવન ઉપર થતી નથી. તેઓ કહે છે

દરેક ઠેઠાણે હાજર છે અને આપણે જે કાંઈ કરીએ છીએ તે પોતે સારી રીતે જોઈ શકે છે તથા દરેક ચીજ ઉપર તેની સંપૂર્ણ સત્તા છે, વળી તેઓએ પણ કહે છે કે તેણે સારાં કામ કરવાનું અને ખોટાં કાર્યોથી દુર રહેવાનું ક્ર માવેલું છે. તેઓ આ સૌ બાણે છે છતાં પણ ખુદા બાણે છેજ નહીં અને તેનામાં કાંઈજ મત્તા નથી એમ સમજી પોતાની મરજી પડે તેમ વર્તે છે. જ્યારે ઈલ્મ શીખેલાઓની આવી હાલત છે તો પછી વગર શીખેલાઓનું શું પુછવું? ઘણા લોકો ચોરી કરે છે, જુગાર રમે છે, શગબ પીએ છે, બદફેલી કરે છે, બહું ખેલે છે, વ્યાજ ખાય છે, ગીબત કરે છે, હસદ કરે છે, છળકપટની ખાજીઓ રચે છે અને સાથે સાથે આનંદથી એમ પણ કહે છે કે અમે ઈમાનદાર છીએ. આનું કારણ એજ છે કે તેમનું ઈમાન—આફ્રીન કામિલ—સંપૂર્ણ રીતે દ્રઢ નથી. પોતાના ઈમાનમાં માણસને ખોટા કામોથી શક્તિ શકવાની અને નેક કામો તરફ ઝુકાવવાની તાકત નથી. જે ઈમાન અંતરની રાક્ષનીથી પેદા થાય છે તેજ પાકું અને મજબૂત હોય છે. અને તેવા ઈમાનવાળાજ ખુદાને હમેશાં વ્યાપક—હાજર નાજર જીવે છે અને દરેક ચીજમાં તેમને તે સાક્ષાત્ દેખાય છે. જેમને માલીક હમેશાં પાસેજ દેખાતો હોય તો પછી તેવા લોકોના મનમાં શુન્હાનો જરાપણ ખ્યાલ આવે એ બનવા જોગજ નથી આવું કામિલ ઈમાન પેદા કરી પોતાના કદમાણ માટે હમેશાં સૂફીઓની સોહબત—સમાગમની જરૂર છે, એમ દરેક મહાત્મા કહી ગયા છે.

ખતાવટ —જે સુફીઓ ખુદાના ખરા રસ્તે ચાલી લોકોને જ્ઞાનનો માર્ગ બતાવે છે તે તો ઘણા સારા માણસો હોય છે પણ કેટલાક હાલ એવા પણ લોકો પેદા થઈ ગયા છે કે સૂફીઓના ચલણ ઉપર ચાલવા જરા પણ કોશીશ કરતા નથી પણ વાતો કરે છે. આવું કરવાથી કાંઈ સૂફીઓનો માર્ગ સિધ્ધ થતો નથી પણ ઉલટી એ માર્ગની બદલાઈ થાય છે. એ તો મહેનતનું કામ છે. જ્યારે પંદર રૂપીઆના નિશાળના આસીસ્ટન્ટની જગાને લાયક થવા માટે સાત આઠ વરસ બરાબર મહેનત કરી સરટીફિકેટ મેળવવું પડે છે તો પછી સૂફીની ડીગ્રી કે જે શરૂપદને લાયક બતાવે છે તેનું સરટીફિકેટ મેળવવા કેટલી કોશીશ કરવી પડે. તેનો વિચાર કરવો જોઈએ સ્વાર્થ ત્યાગ કર્યા વગર અને હુંપદ કહાડી નાખી માલીકના ખ્યાલમાં લિન્ન થયા વગર આગળ વધાતું નથી.

ગુરૂ.—આ માર્ગનું શિક્ષણ લેવા માટે ગુરૂની ખાસ આવશ્યકતા છે. જે અમદાવાદથી અંબાઈ લઈ જવા માટે એન્જીનની જરૂર પડે છે તેમ ખાંડે ખુદાના મુકામ તરફ લઈ જવા માટે મુરશદ—ગુરૂની જરૂર પડે છે. વળી

એન્જન પણ જેમ સ્ટીમવાળું ચાલતું હોયું એમજ તેમ ગુરૂ પણ આત્મિક શક્તિવાળો જ્ઞાનમાં આગળ વધેલો ચાલુ હોયો એમજ. જો સ્ટીમવાળું ચાલુ એન્જન હશે તો ફ્રેસ્ટકલાસ, સેકન્ડકલાસ, થર્ડકલાસ, લગેજ ગાડીઓ, ભાર ખાનાના ડબ્બા, દોરોના ડબ્બા વિગેરે જમી તેવા હશે તોપણ તે ખેંચી જઈ શકશે. વળી તેને માટે રેલ એટલે માર્ગની પણ જરૂર છે. એટલે ગુરૂ અને અમુક માર્ગ એટલી ચીજ આગળ વધવા માટે જોઈએ. એન્જનને જેમ ડાઇવર હોય છે તેમ ગુરૂને તેનો દૈવી અંતર આત્મા હોય છે. આ ત્રણે વસ્તુ બરાબર હોય તો પછી સેવકોરૂપી ટ્રેનને તેના ધારેલા મોક્ષના ઠેકાણે પહોંચાડવામાં વાર લાગે નહીં. પણ સેવકોના આત્માની દુરસ્તી પહેલાં થવી જોઈએ. આ રથુજ શરીરની દુરસ્તી માટે જેમ ડાક્ટરો અને વૈદરાજો છે તેમ આત્માની દુરસ્તી માટે ગુરૂઓ છે. શરીરની દુરસ્તી માટે વૈદો અમુક વસ્તુઓની પરેલ બતાવે છે તેમ સૂફીઓ પણ આત્માની દુરસ્તી માટે કેટલીક વસ્તુઓની પરેલ કરાવે છે. આવી પરેલની જરૂર પડે છે તેથીજ સૂફીઓ સાત્વિક-સાદો ખોરાક ખાવાની ભલામણ કરે છે કે કામ, ક્રોધ, વિગેરે જેવા વિકારો શરીરમાં રહેવા પામે નહીં.

સૂફીઝમ એજ એકતા.—આ પ્રમાણે આત્માની દુરસ્તીની સાથે જો ભાઈચારાની લાગણી પેદા થાય તો તમામ કોમોના લોકો વચ્ચે સારી એકતા થાય. કારણ કે ત્યાં સ્વાર્થને અગ્ર સ્થાન મળે નહીં. પણ જ્ઞાનના રસ્તાવાળું ખડું ધોરણજ બેવાય આથીજ કેટલાક આગેવાનોનો ખ્યાલ હાલ સૂફીઝમ તરફ દોરાયો છે. મી. ગુલામ મોહમ્મદ બુરખરી, કાઉન્સીલ ઓફ સ્ટેટના માણ મેમ્બર, તથા મી. જેઠમલ પરસરામ ગુલરાબની ભારતવાસીના એડીટર, તથા હુકમચંદ કુમાર સીંધ નેશનલ કોલેજના પ્રોફેસર એ ત્રણે ગૃહસ્થોની સહીથી સીંધ હેદરબાદ ખાતેથી એક અંગ્રેજી લખાણ “સૂફીઝમ” ઉપર તા. ૨૬-૪-૧૯૨૩ ના ઓરિએન્ટલ કોનીકલમાં પ્રસિદ્ધ થયું છે જેમાં તેઓ સૂફીઝમને હીંદુ મુસલિમ એકતા કરાવનારું એક ઉમદા સાધન બતાવી તે તરફ પ્રવૃત્ત થવા લોકોને ભલામણ કરે છે. અને તેમની વાતને ટેકા પણ મળવા લાગ્યા છે. એ ગૃહસ્થોની સુચના ઘણી આવકારદાયક છે અને તે ઉપાડી દેવામાં તમામ કોમોનું હિત સમાયેલું છે. કારણ કે સૂફીઝમ એક જ્ઞાનનું સામાન્ય ધોરણ હોવાથી કોઈની પણ ધર્મની માન્યતાની આડે આવે એમ નથી, જેથી બધાને તે અનુકુળ પડશે અને તેના અધ્યાત્મિક તત્વોથી જે એકતા બંધાશે એ નિસ્વાર્થી અને ઘણી સંગીન થશે એવું ઘણા લોકોનું ધારવું છે. સૂફીઝમનું ધોરણ એવું છે કે જે સહેલાઈથી લોકોના હૃદય એક કરી શકે છે. જે સૂફીઝમ

પણ જાતનું કંઈ માગ્યા વગર કે કોઈ પણ જાતના માયીક સ્વાર્થ વગર હેશનું લેણું કરી શકે એમ છે એવું જે ઘણા લોકો કહી રહ્યા છે તેનો ઉત્તમ લાભ ઘેર બેઠાં શાંતીથી મળતો હોય તો તે અખતરો અજમાવવા કોઈ પણ જાતનો બાધ હોય એમ લાગતું નથી. આ ધોરણ દાખલ થશે તોજ લોકોના મનમાં જ્ઞાનના પ્રતાપે શાંતી, નિર્મળતા, પરોપકાર, નિસ્વાર્થ, ઉદારતા, પ્રેમ, નમ્રતા, સત્ય, નીતી, ચારિત્ર વિગેરે જેવાં ઉત્તમ ગુણો ખીલશે અને એકસંપીનો પાયો મજબૂત નાખશે. આ એકસંપીથી સંસારની જીંદગી શાંતીવાળી થશે એટલુંજ નહીં પણ સમાજની ઉન્નતી થશે અને આત્માનું પણ કલ્યાણ થશે.

ઈસ્લામ અને તૌહીદ.

સૂફીઝમ જેનું આપણે આગળ વિવેચન કરી ગયા છીએ તે ઈસ્લામનો એક ભાગ મનાય છે તેથી હવે “ઈસ્લામ” શું છે તેનું કંઈક વર્ણન આપણે કરીશું.

ઈસ્લામ.—“ઈસ્લામ”નો અસલ ખરો અર્થ નમવાનો થાય છે. ખુદાને નમવું, તેના ફરમાન ઉપર માથું ઝુકાવવું. શાંતીથી રહેવું, સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવો, આત્માર્પણ કરવું, ધર્મ પ્રમાણે ચાલવું વિગેરે અર્થ પણ થાય છે. અને તેના અનુયાયીઓ મુસલમાન, ઈસ્લામી કે મુસલિમ કહેવાય છે. ઈસ્લામના ખાસ પેગમ્બર હઝરત મોહંમદ સદ્અમ છે. તે અનુક્રમમાં સૌથી છેલ્લા પણ મરતબામાં સૌથી મોટા છે. ઈસ્લામની માન્યતા પ્રમાણે એક લાખને એંશી હજાર પેગમ્બર દુનિયામાં થયેલા છે પણ જે દરબે હઝરત મોહંમદ સદ્અમનો છે તે ખીજનો નથી.

તેમનો જન્મ અરબસ્તાન દેશના મકકા શહેરમાં ઈ. સ. ૫૭૦ માં થયો હતો. એ શહેર ઘણું પુરાના વખતનું છે અને બુદાબુદા લોકોના કબજામાં રહ્યું છે. તે વખતે તે કુરેશી લોકો જે સૌથી દિંચા ગણાતા હતા તેમના કબજામાં હતું અને તેનો વહીવટ હઝરત સદ્અમ પેદા થયા ત્યારે હઝરતના દાદા હઝરત અબ્દુલ મુન્ત લિખ કરતા હતા.

તૌહીદ.—મહાન હઝરત જવાનીમાં આવ્ય પછી પંદર વરસ તેઓ ખુદાની ભક્તી માટે “ગારે હિરા” નામની એકાંત જગામાં રહ્યા જેથી ખુદાનો ખરો મહીમા તેમના બહુવામાં આવી ગયો. તેમને પેગમ્બરીનો મરતબો ખુદા તરફથી મળ્યો તેવામાં એક દિવસ તેઓ હુગડું ઝોઢીને સુધ રહ્યા હતા અને ખુદાનો હુકમ થયો કે “હે હુગડું ઝોઢીને મુનારા, ઉભો થા અને ખુદાતઆલાના ફરમાનોનો ઉપ-

દેશ કરું જે લોકો ખરા ખુદાને ઓડી જડની પૂજના પાપમાં સપડાએલા છે તેમના ઉપર કેવો ભયંકર ક્રોધ પડશે તે તેમને કહી બતાવ, અને તારા સકળ ગુણ સંપન્ન પરમ કૃપાળુ પરવરદિગારની કીર્તીના ગુણ ગા, અને માત્ર તેનીજ બંદગી કરવાનું શીખવ. તું પોતે સત્યનો માર્ગ અખત્યાર કરી ખુદા સિવાય બીજાની પૂજા કરવાનું જે અસત્ય ફેલાઈ રહ્યું છે તેને નાબૂદ કર, અને લોકોને અધકાર તથા પાપના ખાડામાંથી બહાર કઢાડી સીધે રસ્તે ચકાવી પ્રકાશવાળા જીવનમાં લાવ અને તેમ કરવો વચેનો તેમની ઉપર ઉપકારનો બોલો નાખ નહીં કે જેથી તારી ઉપર અમારી અનંત કૃપા થાય. અમારા ફરમાનો લોકોને બહોર કરવામાં તારી ઉપર જે જે સંકટ પડે તે ધીરજથી સંહન કર, અને બધાને ચેતવણી આપ કે કયામતના દીવસે લોકોને ભોગા કરવા સૂર-બૂગલ કુંકવામાં આવશે ત્યારે અમારી આજ્ઞાઓ નહીં માનનારને તે દિવસ ઘણેજ સખત લાગ્યા વિના રહેવાનો નથી. ” આ પ્રમાણે ખુદાની તૌહીદ —એકતા પૃથ્વી ઉપર કાયમ કરાવવા માટે મહાન હુઝરત સદબમને ખુદાની આજ્ઞા થવાથી તેઓ તૈયાર થયા અને આલૌકિક જ્ઞાનની પ્રસાદી લોકોને આપવા લાગ્યા. તેઓ સોથી મોટામાં મોટા સપ્તી હતા એટલે એમને તો વધારે કામ કરવાનું હતું. તેમણે ભુદા ભુદા ભાગોમાં જ્ઞાનની ફાવતો મોકલી અને લોકોના હૃદય ઉપર જ્ઞાનનો પ્રકાશ નાખવા માંડ્યો. અને ભેત ભેતામાં તેમના અંતરમાં લાગેલી ઇમાનની અગ્ની એ બહકો કરી ચારે તરફ રોશનીનો ભારે પ્રકાશ ફેલાવી દીધો.

તેઓ તૌહીદનું જે શિક્ષણ આપી ગયા તે દિવસે દિવસે વધવા લાગ્યું. તેમના પ્રેમી અનુયાયીઓ જ્યાં જ્યાં ગયા ત્યાં એ તૌહીદનો રંગ લેતા ગયા અને તેમાં દેશને રંગવા લાગ્યા. હિંદુસ્તાનમાં પણ ઘણા પીર લોકો ત્યાંથી ખુદાની એકતાનો રંગ લઈને આવ્યા અને અહીં પણ તેમણે વેહફતની ભટ્ટી જમાવી. આ નૂરાની ભટ્ટીનો રંગ એવો તો સાફ અને નિર્મળ હતો કે જેને લાગ્યો તે એકતાથી રંગાયા અને પ્રેમમાં મસ્ત બન્યા. આ પ્રેમ એવો તો વિશુદ્ધ હતો કે તેણે બધાનાં હૃદય એક કરી નાખ્યાં. આ પ્રેમ નિસ્વાર્થી હતો એટલે તેનો રંગ દિવસે દિવસે પાકો થતો જતો હતો. અને તે સાસં ફળ લાવતો હતો. પીરની ઓલાદના લોકો કે જેમના હાથમાં એ ભટ્ટીઓનો હવાલો પાછળથી આવ્યો હતો તે સ્થાનિક લોકોની તબીયતો અને ખાસીયતો બેધ બેધને તેમથી થોડા થોડા રંજની પીયાલી આપતા હતા. એકદમ આ રંગ અહીંના લોકોને પચે એવો નહોતો કારણ કે તેમના મન ઉપર પચરંગી ચિત્રનાં પડ બાંધ્યાં હતાં. તેનીસ કરોડ દેવતાઓની સત્તાનો જખરો જમાવ હોય ત્યાં એકજ ખુદાની સત્તા મનાવવાનું કામ કેટલું ભારે છે તે જ લોકો જ્ઞાનના પ્રચારનું કામ કરે છે તેજ બાણ છે. બીજાને આનો ખ્યાલ હોઈ શકે પણ નહીં. સ્થાનિક મામલો બેધને ઇસ્લામી જ્ઞાનીઓએ ભારે મહેનતથી હિંદુ ધર્મની કિલસુપ્રી, તત્ત્વજ્ઞાન, યોગવિદ્યા, આત્મજ્ઞાન જેવા વિદ્યાંતના વિષયોનો ઉડો અભ્યાસ કરી તેનું મગજ તારંબી કઢાડી તપાસવા માંડ્યું તો તેમાં સૂરીઝમના તાવો સ્પષ્ટ દેખાવા લાગ્યાં. આ તત્ત્વો જે ઘસાર્થ ગએલી સ્થીતીમાં આવી ગયાં

તેમની ઉપર સૂરીઓએ એ બહીના રંગની પીંછીઓ ફેરવવા માંડી જેથી ધીરે ધીરે ઓપ ચડવા માંડ્યો. વેહફતનો રંગ ચડાવવા માટે પચરંગી રંગવાળા ચિત્ર પટના સમાગમમાં પીરબદાઓને હમેશાં આવવું પડતું હતું તેથી કેટલાક બાઈઓ તેમને પણ ચિરકના રંગમાં લળેલા ગણી નીંદતા હતા પણ એમ સમજતા ન હોતા કે વેહફતનો રંગ ચડાવવા માટે તેમ કરવાની પીરબદાઓને જરૂર હતી. એક રંગ હોય છે તેને વેહફતનો રંગ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે અનેક હોય તેને ચિરકનો રંગ કહેવામાં આવે છે. પચરંગી ચિત્રપટ ઉપર તો ચિરક સવા રૂપીઓ જામેલું છે. હવે આ ઇસ્લામી જ્ઞાનીઓ પોતાના જ્ઞાનથી સંભળે. અને ચિત્રપટની રચીતી ભેંધને વેહફતના રંગની પીંછી એવી તો સરસ રીતે હલકા હાથે લગાડતા કે પચરંગી ચિત્રપટ ઉપર વેહફતનો આછો પટ ચોટી જતો. આ પ્રમાણે શાંતી પીરજ અને વિવેકથી વેહફતના રંગનો વખતો વખત પડ ચડતો જવાથી ચિરક સવા રૂપીઆ પરથી બાર આની પર, બાર આની પરથી આઠ આની પર, આઠ આની પરથી ચાર આની પર, ચાર આની પરથી બે આની પર આની, આસતે આસતે ઓછું થઈ જતું અને પછીથી તદ્દન નાબૂદ થઈ ખુદાની વેહફત—તોહીદમાં બદલાઈ જતું. આ રિવાજે ઘણા સૂરીઓએ રંગ લગાડી અસંખ્ય દોકોને ખુદાનો રસ્તો બતાવેલો છે અને તેના બદલામાં રંગાનારાઓએ તેમને ગુરૂપદે માની પોતાની નૈતિક ફરજ બજાવી છે.

હીંદુ મુસલિમ એકતા.

મઠ ગાંધીજી “હીંદુ મુસલિમ એકતા” વિશે લખતાં પોતાના “હીંદુ સ્વરાજ” નામના પુસ્તકમાં લખે છે કે “હીંદુસ્તાનમાં ગમે તે ધર્મના માણસ રહી શકે છે, તેથી કાંઈ તે એક પ્રજા મટનાર નથી. નવા માણસો હાખલ થાય, તે પ્રજા બગ નથી કરી શકતા; તેઓ પ્રજામાં મળી બાંધ છે. એમ થાય ત્યારેજ અમુક મુલક એક પ્રજા ગણાય. તે મુલકમાં બીજા માણસોનો સમાવેશ કરવાનો ગુણ હોવા જોઈએ. તેવું હીંદુસ્તાનમાં હતું અને છે. બાકી ખરું જોતાં જેટલા માણસ તેટલા ધર્મ છે એમ ગણી શકાય. એક પ્રજા થઈ રહેનાર માણસો એક બીજાના ધર્મની વચ્ચે પડતાજ નથી. જો પડે તો એમ સમજવું કે તેઓ એક પ્રજા થવાને લાયક નથી. હીંદુ જો એમ માને કે આખું હીંદુસ્તાન હીંદુથીજ બરેલું હોવું જોઈએ, તો તે સ્વપ્ન સમજવું; મુસલમાનો એમ જોતાં તેમાં માત્ર મુસલમાનજ વસે તો તે પણ સ્વપ્ન સમજવું. છતાં હીંદુ, પારસી, ખ્રિસ્તી, જેઓ તે દેશને મુલક કરી વસ્યા છે, અને

તેમણે એક ખીજના સ્વાર્થને ખાતર પણ એક થઈ રહેવું પડશે. દુનિયાના કોઈ પણ ભાગમાં એક પ્રભુનો અર્થ એક ધર્મ એમ થયો નથી, હિંદુસ્તાનમાં હતો નહીં.” (“ સાંજવર્તમાન ” તા. ૨૮ મી એપ્રિલ ૧૯૨૩ ને. સુખ્ય લીડર જુઓ.)

ઉપલા લખાણમાં ગાંધીજી હિંદુ મુસલમાનોની એકતા કરાવવા દેશના લોકોને માટે જબરી ઉત્કંઠા ધરાવે છે અને તે કાયમ રાખવા માટે કોઈએ એક ખીજના ધર્મમાં હાથ લાગવો નહીં એવી ખાસ લલામણ કરે છે અને ખીજું કંઈ નહીં તો એક ખીજના સ્વાર્થને ખાતર પણ એક થઈ રહેવાની મુચના આપે છે. આ એકતાનું રહસ્ય પીર લોકો આજથી આઠસો વરસ પહેલાં સમજાવતા હતા અને તે ઉપર લોકોને લાવવાને તેમણે સારી રીતે કોશીશ પણ કરી હતી. પીરોની મુચવેલી એકતા અને હાલના આગેવાનોએ મુચવેલી એકતામાં ફરક માત્ર એટલોજ હતો કે પીરો વાળી એકતા બિનસ્વાર્થી અને જ્ઞાનના વિશુદ્ધ પ્રેમ ઉપર રચાયેલી ચૈતન્યમય હતી, જ્યારે હાલની એકતા એક ખીજની ખાતરની અને માયાથી ભરપૂર હતી પીરોવાળી એકતામાં ઉંચું તત્ત્વ હોવાથી તે આઠસો વરસ થયાં પણ ટકી રહેલી છે અને માયાવાળી તકલાલી તો એક વરસ જેટલી ટૂંકી મુદતમાંજ પડી ભાગવા આવી છે. કારણ કે બંને કોષો સ્વાર્થની લાગણીથી કામ કરતી હતી એમ હાલનાં પેપરોનાં લખાણો કહી રહ્યાં છે. પહેલાના પીરોના જમાનામાં પણ હિંદુ-ભાઈઓની ગૌપાલન વિશેની ધારણા બર આવતી હતી પણ તે ગૌપાલન પીરો પોતે થઈનેજ કરાવતા હતા. તેમાં હિંદુભાઈઓની ગોઠવણી જેવું કંઈ ન હતું. હિંદુભાઈઓ માત્ર જ્ઞાન મેળવવાના નિસ્વાર્થી ખાલથી મુસલમાનો સાથે ખરા હૃદયથી ભેડાતા હતા અને મુસલમાનો તેમની સાથે દિવસે દિવસે પ્રેમ વધારી તેમને જ્ઞાનની બાબતમાં સામીલ રાખવા તેમની લાગણીને ખાતર ગૌપાલન કરતા હતા. જ્ઞાન ફેલાવનારા પીરોએ ગૌપાલનનું કામ આજ કંઈ નવું ઉપાડેલું નથી. એ ઘણી જુની બાબત છે અને તે આ ખીલાફતનો મામલો ૪૦ સં ૧૯૧૮ માં જાગ્યો તે પહેલાં ૪૦ સં ૧૯૧૩ ની તથા ૪૦ સં ૧૯૧૪ ની સાલના “ સાંજ વર્તમાન ”ના અંકોમાં પ્રકટ થઈ ચુકી છે. હિંદુ મુસલમાનો ગાયો પાળતા થાય તો તેમનામાં અંતરની એકદીલી થાય એમ પીરો તો આઠસો વરસથી બહુ ચુક્યા છે અને એ હિસાબેજ તેમના ત એ પ્રમાણે બોધ અપાય છે. તે ઉપરાંત તેમના એ બોધથી ખેતીના માટે પુષ્પતા મળે છે, તથા ઘી, દુધ, દહીં, માખણ વિગેરે સસતાં અને કે

છે જેથી દેશની તંદુરસ્તી સચવાય છે. હિંદુસ્તાનની વસ્તીના એંસી ટકા એટલે ભાગ હમેશાં ખેતીવાડી ઉપર પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે એ સર્વ-આન્ય બિના છે. ખેતીને માટે ખેડ, ખાતર અને પાણી એ ત્રણ ચીજોની જરૂર છે. ખેડ બળદથી થાય છે અને બળદ ગાયથી પેદા થાય છે. ખાતર પણ ગાયોથીજ થાય છે કારણ કે તે ગાયોના છાણ સુત્રનો કચરો છે. પાણી ખુંદાના હાથમાં છે. પણ આપણી પાસે બળદ સારા પ્રમાણમાં હોય તો પાકા કે કાંચા કુવા તૈયાર કરાવી તેમાંથી પણ પાણી મેળવી ખેતી કરી શકીએ. એટલે ખેતીનો તમામ આધાર ગાય ઉપર છે. ખેતીમાંથીજ અનાજ પાકે છે અને રૂ નીકળે છે જેથી શરીર પોષાય છે તથા ઢંકાય છે. અનાજ, લૂગડાં, ઘી, દૂધ, દહીં, માખણની માણસને હમેશાં જરૂર પડે છે અને તે ગાયથીજ પેદા થાય છે. ગાયને વધારવી એ દેશની આબાદી અને મુખના સાધન વધારવા બરાબર છે. સ્વદેશી અને રેંટીઓ જે હાલમાં સ્વરાજ્યના મુખ્ય સાધન ગણાય છે તે પણ ગાય વગર ટકી શકે નહીં.

આવી વહેવાર વાતો પીરબહાઓએ લોકોને શાંતિથી શીખવેલી છે અને લોકોએ તે ઉપર અમલ પણ કર્યો છે. પીરબહાઓએ દેશને ફાયદો પહોંચાડનારી, હિંદુભાઈઓના મન છુટનારી અને જ્ઞાનનો ખરો માર્ગ ખુલ્લો થાય તેવી વાત બહાર પાડી ત્યારે વગર સમજે કેટલાકે પીરબહાઓનું ખર્ચ ખોટું બોલવા લાગ્યા. અને પીરબહાઓને કહાય હિંદુભાઈઓ પોતાની માન્યતા પ્રમાણે કોઈ અવતારી પુરૂષ તરિકે બતાવે તે સાંભળીને અથવા કોઈ પ્રસંગે ગેરકામના લોકોના મન રાજી રાખવા ખાતર ઢાલકાં વાગે કે કૌંબાલી થાય અગર સંકલનો જલસો ધામધુમથી નીકળે તો તે જોઈને તેને કેટલાક તો શિરક, કુપ્રર, બિદઅત અને ગુન્હાના કામ બતાવી પીરબહાઓને વગોવવા લાગ્યા. વળી કેટલાક ઉત્તર હિંદુસ્તાન તરફના ભાઈઓ તો એટલે સુધી કહેવા તૈયાર થયા કે આવું ગુજરાતમાં ચાલે અમારા ત્યાં આવું એક દહાડો પણ નહોતું. પણ ગુજરાત અણસમજી સુલક છે તો તે ચલાવી લે છે. પણ એવું કાંઈ નથી. ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં આવી વાતો દરેક ઠેકાણે હાલ પણ થાય છે. મૌલાના શૌકતઅલી સાહેબે, હકીમ અજમલખાન સાહેબે, મૌલાના અબ્દુલ ખારી સાહેબે તથા ડાકટર અન્સારી સાહેબે પીરબહાઓથી પણ આગળ વધીને હિંદુ મુસલિમ એકતા કરાવવા માટે ગૌવધ એકદમ બંધ કરાવવાની બહેથી હિમાયત કરી છે અને મુસલિમ લીગે પણ એ બાબતનો ઠરાવ કરેલો છે. આ વાતો દીલ્લી તરફ એટલે ઉત્તર હિંદુસ્તાન તથા પંજાબમાં ભરેથી ચાલેલી છે. અને હજી ૩. વળી એ તરફજ મોટા પીરોની દરમોહો ઉપર ગાવા

વચ્ચાડવાનું કામ ભેરથી ચાલે છે, સંદેશોના જલસા જળરી ધામધુમ થાય છે અને હજારો લોકો ભેગા થઈ માનતાઓ ચકાવે છે. આ બધું જ એ તરફ ભેરથી થાય છે. વળી એજ તરફનાં મૌલાના મોહમ્મદઅલી સાહેબ તથા મૌલાના શૈકતઅલી સાહેબને ગાંધીજીની સાથે છળીમાં ચીતરી કૃષ્ણ, ભીમ, અરજુન વિગેરેના અવતાર ખુદી રીતે જણાવ્યા છે બલકે એથી વધીને પંજાબના કાદીઆન ગામના મીરજા મીં ગુલામ એહમદ કાદીયાનીએ તો પોતે “મેહલી” “મસીહ” તથા “કૃષ્ણ”નો દાવો ખુદી રીતે કરેલો છે તોપણ શું થઈ શક્યું છે ? ઉલટા પંજાબમાં તો લગભગ એક લાખ તેમના ચેલા પણ થઈ ગયા છે. આ બધું એ તરફ થાય છે. વળી ગાનારાઓના મથક પણ એ તરફ જ છે જ્યાં તે તાલીમ લઈ તૈયાર થાય છે, અને બધે પોતાનો હુન્નર દેખાડવા ફરતા ફરે છે. આથી આપણે કાંઈ ઉત્તર હિંદુસ્તાન કે પંજાબને વખોડવા માગતા નથી. તે પણ આપણાજ મુલક છે અને ત્યાં આપણાજ ભાઈ છે પણ તેઓ ગુજરાતનો વાંક કડે છે તેથી દલીલને ખાતર આટલું કહેવું પડે છે. જે ચીજ હરામ છે તે હરામજ છે. કુદર, શિરક અને બિદઅતની વાતો મામુલી માણસો ગુજરાતી ચોપડીઓ વાંચીને શીખી ગયા છે તો શું પીરબદાઓ નહીં બણતા હોય ? તેઓ બણે છે પણ સાથે સાથે એમ પણ સમજે છે કે કુદર અને શિરક એકદમ મટી જતાં નથી. તેને માટે તો તેમને ભારે મેહનત કરવી પડે છે. દેશના રિવાજ તથા લોકોના સ્વભાવ એમને ધીરે ધીરે કામ લેવામાં આવે તોજ ખુરાઈઓ મટે છે. પીરબદાઓએ ધીરજ, શાંતી તથા ખુદક—વિવેકથી કામ લીધું ત્યારેજ આજે હિંદુસ્તાનમાં આઠ કરોડની સંખ્યામાં મુસલમાનો એવામાં આવે છે. અરબસ્તાનથી અહીં આવેલા લોકોની ઓલાદની જગ્યા તો થોડીજ હશે પણ આજે જળરી સંખ્યા મુસલમાનોની અહીં છે તે તો આ પીરબદાઓના વડીલોએ જ્ઞાનની આદરો પાથરેલી તેનુંજ આ પરિણામ છે કે જેણે “રૂપલા” અને “પેમલા”ને “મીયાં ધપ્પાહીમ” અને “મીયાં હાઉહ” બનાવી દીધા છે. આ કામ કાંઈ જેવું તેવું નથી. જો પીરબદાઓએ લોકોને હિકમતથી દાવત દેવાનું કામ પોતાના ઉપર પડેલાંથી લીધું ન હોત તો હાલ જે ગામેગામ મસ્જીદો, અને મદરસાઓ બની રહ્યા છે તે બનવાનો વખત બાગ્યેજ આવત. આ જે હાલ દીનના સારાં સારાં કામો થઈ રહ્યા છે તે ઘણે ભાગે તેમની મેહનતનુંજ પરિણામ છે. કુદર, શિરક અને બિદઅત સવા રૂપીઓ ચાલતાં હોય ત્યાંથી ઓછાં શી રીતે થાય તેની પેરવીમાંજ પીરબદાઓ તો હોય છે. અને તેટલા માટેજ તેમને એવા લોકોની સાથે બળવું પણ પડે છે અને લોકોની બદલામી પા ઉઠાવવી પડે છે. પણ તેઓ એમ સમજે છે કે જો નહીં બળીએ તો હા

કામ પડી ભાગશે અને શુદ્ધા જ્ઞાનનો રસ્તો જે હાલ ખુલ્લો છે તે બંધ થઈ જશે. આવા જવાલથીજ તેઓ બદલાયી ઉઠાવીને પણ કામ કરી રહ્યાં છે. તેઓ સમજે છે કે બહેર શિરક કરતાં અંદરનાં શિરક જે છળ, કપટ, અદે-ખાઈ, હુ'પણું, કામ, ક્રોધ વિગેરે છે તે એવા જળરા છે કે પેગમ્બર સદ્ગતિ પછી તે તરફ સખત તિરસ્કાર બતાવેલો છે. તેથી આ અંદરના શિરક જ્યારે મટે ત્યારે માણસ ખરે ઈમાનદાર થાય છે. માટે પહેલાં તો અંદરનાં શિરક કહાડવાની ખાસ જરૂર છે.

અમારા એક વડીલ પીર કાચમુદ્દીન બાવા સાહેબ ચિશ્તી જેમની હરગાહ વડોદરા પ્રાંતના પાદશ તાલુકાના એકલબારા ગામે છે તેમની એક મુરીદ—શિષ્યા રતનબાઈ નામે હતાં તેમનો દાખલો આપણે આપીશું. એ બાઈ પાટીદારણ હતાં અને વડોદરા પ્રાંતના કરજણ તાલુકાના પાછીઆ પરા (પાદશાહ પુરા) ગામના રહેવાસી હતાં. તે આજથી દોઢસો વરસ પહેલાં હયાત હતાં. તેમના ભજનોનો કેટલોક ભાગ ગુજરાતના પ્રખ્યાત સાક્ષર રાજ બહાદુર હર-ગોવીંદલાલ દારકાલાલ કાંટાવાળા સાહેબ જે પ્રથમ વડોદરા રાજ્યમાં વિદ્યાધિ-કારી હતા અને પાછળથી લુલુવાડા સ્ટેટના ડીવાન નીમચા હતા તેમણે વડોદરામાં નીકળતા “સાહિત્ય” નામના માસિકનાં ઈં સં ૧૯૨૨ ના અંકોમાં સંપ્રદ કરેલો છે. તેઓ એ બાઈ વિશે ઉલ્લેખ કરતાં લખે છે કે “દોઢસો વરસ પહેલાં કાનમ ભલ્લામાં કેલવણીનું” નામ વિશાન નહોતું, એટલે એ બાઈને તેનો લાભ મળ્યો નહોતો એ સ્પષ્ટ છે; છતાં એક અમલ બાઈના મુખથી જ્ઞાનમય ભજન નીકળે એ તેમના ગુરૂ તરફથી મળેલી પ્રસા-દીની ખરેખરી સાબીતિ છે.” વિગેરે સં ૭૦ કાંટાવાળા સાહેબ લખે છે. રતનબાઈને જ્યારે જ્ઞાનનો રંગ ચડ્યો ત્યારે તેમણે એક પદમાં પોતાના ગુરૂ—પીર વિશે કહ્યું છે કે

હું તો મોઢ ભેઈ રૂપ રેખ, વિસાઈ ના નામને. ટેક.

અલખ પુરૂષ એક દીકામાં આવ્યો, રૂપ રૂપનો ભંડાર

ભેતાં ઢળી પડી હું તો એને, શુદ્ધી રહી ન લગાર. વિસાઈ.

*

*

*

*

જન્મ બતાવ્યો સોદમ તણા ને, જોહમનો ઉલડયો દાર,

બાઈ રતનને મુંસદ મળીઆ, નજરે દીકો કિરતાર. વિસાઈ.

તે પછી જેમ જેમ જ્ઞાન વધતું ગયું તેમ તેમ ઘણી સારી વાણી તેમણે
કહેલી છે. હરી રસ વિશે તેમનું એક લખન છે તે આ પ્રમાણે છે.

હરી રસની છે વાત ન્યારી, જે ગાળે તે બાણેરે. ટેક.
જ્ઞાન વિનાના ફાંફાં મારે, માથું કુટે પાણેરે. હરીરસ.

* * * *
જેની પાસે પુણ્ણ હરીની, તે છે ભરપુર નાણેરે. હરીરસ.

* * * *
તે પછી તે બાઈ આગળ ચાલતાં એક પદમાં કહે છે કે;
મારાં ઘટનાં ઉઘડીઆં દ્વાર, મેં, તો કીધારે અડસઠ તીરથ આંગણે.
લોકો દોડા દોડા કાશી બાજે, રીઝાવે દેવળના દેવ,
અંતર ઘટમાં અલેખ ખીરાજે, એની હરી બાણે નહીં સેવ-મેં તો કીધારે.
તપને વૃત્તને હું નહીં બાણું, વેદ ન સમજું લગાર,
ગુરૂએ મારે માર્ગ બતાવ્યો તેથી, ઉતરી અર્ધ ભવપાર-મેં તો કીધારે.

* * * *
તે પછી ખુદાની એકતાનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે એક પદમાં તે સુસલ-
માનોને ઉદ્દેશીને કહે છે કે:

પીરે કલમો મને તો પહાચો, ઉઠો અર્થ તેનો સમજાચો.	
ખરો દીનનો રસ્તો બતાચો, મારા મનમાં ખુબ સમાચો.	ટેક.
પહેલો કલમો અણાહ એક છે, મોહમ્મદ ખરહક કહાચો.—પીર.	
બીજો કલમો છે શહાદતનો, અણાહનો ગુણ ગાચો.	પીર.
ત્રીજો કલમો લમણદનો છે, લેહ મને તો બતાચો.	પીર.
ચોથો કલમો તોલીફ બોલે, એક અલ્લાહ પરખાચો.	પીર.
પાંચમો કલમો પાક કરે છે, દૂર કુદર તો ખીસાચો.	પીર.
આમ-તો હું હરખે પઢી ગઈ, રસ્તો ખરાયે સીખાચો.	પીર.
એ કલમાની ખુબી છે ન્યારી, દીનનો એ છે પાચો.	પીર.
પટો કહેવાએ જીજ્ઞાસનો એ, મારે હાથ એ આચો.	પીર.
પીર કાયમ દીન ગુજને મળીયા, પ્રેમ રતનનો બગાચો.	પીર.

ઉપલી હકીકત બોતાં માલમ પડે છે કે રતનખાઈએ પ્રથમ ગુરૂ-પીર
માથે કર્યા અને શબ્દ લીધો. ગુરૂના બતાવ્યા પ્રમાણે ભક્તી કરી તો હરી

માં તેમને આનંદ મળવા લાગ્યો. બ્યારે ગુરૂકૃપાથી જ્ઞાન થયું ત્યારે અંતરના પટ ઉઘડી ગયાં અને ઘટમાંજ ખુદા પ્રકાશવા લાગ્યો જેથી “કલમો” જે ખુદાની તૌહીદનું સુત્ર છે તેનું આપોઆપ જ્ઞાન થઈ ગયું અને સુકતીની કૃપાથી મળી ગઈ. આવા દાખલા આપના સતપંથમાં પણ ઘણા નીકળશે. આથી સાફ જણાય છે કે અંદરનાં જે શિરક છે તે દૂર થાય છે તો ખુદાની તૌહીદ આપોઆપ પ્રકટ થાય છે અને અંતરને પ્રકાશમાન કરે છે. શિરકરૂપી અનેક છાંડાંમાં જે તૌહીદરૂપી ગર દંકાઈ રહેલો છે તેને બહાર કઢાડી બહારમાં લાવવા કેટલાં પડ તોડવાં પડે છે તેનો વિચાર કરવાનો છે. જ્યાંસુધી ધીરેધીરે શિરકનાં પડ હટતાં નથી ત્યાંસુધી તૌહીદનું જ્ઞાન થતું નથી.

મસલહત.—હાલ ખીલાફતના સવાલના અંગે પાંચસો આલીમોએ મસલહત ભેંધને ફતવો આપેલો છે કે સરકાર સાથે સહકાર કરવો નહિ, સરકારી નિશાળોમાં છોકરાંઓને ભણવા મોકલવા નહીં, સરકારી કાઉન્સીલોમાં દાખલ થવું નહીં, સરકારી અદાલતોમાં વકીલાત કરવી નહીં, અંગ્રેજી માલ વાપરવો નહીં, હિંદુ લોકોની સાથે દેશના બહારની ખાતર મેલાપ રાખવો, અને તેમની સલાહ કબુલ કરવી. આ પ્રમાણેના બહાર ફતવો અપાઈ ચુક્યા છે. હાલ સુધી ઉપલી એ વાતો વિશે કેઈ પણ કાંઈ બોલતું ન હોતું; પણ ઇસ્લામના ફાયદા માટે હવે આલીમોએ એ વાતો તુકથાન કારક જણાવી એટલે જે વાતો પ્રથમ વગર ગુન્હાની સમજી કરવામાં આવતી હતી તે હવે ગુન્હા તરીકે આલીમોએ ગણાવી, અને તેથી આઘા રહેવામાં ઇસ્લામની બેહતરી છે એમ બતાવ્યું. એટલે જે વાતો આજ સુધી હલાલ સમજાતી હતી તે હવે હરામ ગણવા લાગી જાશે. ભેંધને આ હુકમ આપવામાં આવ્યો છે.

વળી જે કેટલીક વાતો નાદુરસ્ત હતી તે પણ ખીલાફતના નામથી લોકોમાં જારી થઈ ગઈ છે. અને છડેચોક લોકો તે કરવા લાગ્યા છે. કારણ કે તેઓ કહે છે કે ખંડ, ઢાલ, તાંસાં, હારમોનિયમ વિગેરે વાજીગ્રો ખીલાફતના અંગના સરઘસોમાં તથા જલસાઓમાં વાગ્યાં છે અને આવા જલસાઓમાં સ્ત્રીઓનાં ગાયનો પણ થયાં છે. મુશરિકો—ગેર ઇસ્લામીઓ તથા ઇસ્લામીઓની તલવીરો તૈયાર કરવાનો તથા તે સખવાનો તથા તેનો ફેલાવ કરવાનો શોખ વધી ગયો છે, અને હજી વધતો જાય છે. તુરકી ઝંડો, કોમી ઝંડો, ખીલાફતનાં નિશાન વિગેરે હસ્તીમાં આવ્યાં છે અને તેના સરઘસો નીકળે છે તેને નવામાં આવે છે અને તેના નામથી પૈસા ઉધરાવવામાં આવે છે. વળી મીઠા જે એક ગેર ઇસ્લામી હતા તેમના નામથી “લીલક સ્વરાજ ફંદ”

નીકળ્યું છે તેમાં પણ પૈત્રા ભરવામાં આવે છે. ગાંધી ,
 અલીગિરાદર કે (યજ્ઞોર્મે અલીગિરાદરા) ઇદે કમાલીઆ બેવા ,
 અને તે દિવસે તેના જલસા ભરાયા છે, ગુણ ગવાયા છે, રોશનીઓ
 ઇજો વહેંચાઈ છે. હીંદુ ભાઈઓ સાથે ચેલાપ રાખવા ગાયોનાં ,
 ત્યાં છે તથા ગાયોની કુરખાની બંધ કરવાની બહેરાતો પણ ઘણી
 નીકળી છે. ઉપયોગમાં આવે તેવા લુગડાં માત્ર તે પરદેશથી આવેલા ,
 કારણથી ખાળી નાંખવામાં આવ્યાં છે અને ખાદી પહેર્યાં વગર નમાઝ કબુલ
 થઈ શકતી નથી એવું પણ ભેરથી બહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ બધા કામ
 ખીલાફતના કામને ભેર દેવાના નામે થયાં છે અને હજી થાય છે. પુછવા
 જઈએ છીએ તો કહે છે કે હાલ સંજોગો એવા છે એટલે મસલહત ભેંધને
 સૌ સાંખી લેવાનું છે. વખત આવશે ત્યારે દુરસ્તી થઈ રહેશે. હાલ ચુપચાપ
 રહો. આ પ્રમાણે કહીને ચુપ રહે છે. જો ચુપ ન રહે તો તેમની વિરૂદ્ધ કૃતવા
 નીકળે. 'પા બામતો લોકો નજરે નજર ભુવે છે તોપણ વખત વિચારીને ચુપ
 રહે છે. એક માણસે આ વાતો ન થવી બાધએ એવું લખ્યું તો તેને "ખીલા-
 ફતના વિરોધી"નેા ઇલકાણ આપવામાં આવ્યો હતો. ખીલાફત જે ઇસ્લામનેા
 એક ભાગ ગણવામાં આવે છે તેને માટે તો ઉઘાડી રીતે આવી વાતોને મસલ-
 હતરૂપી બતાવવામાં આવે છે અને ખાસ ઇસ્લામનાજ વધારા માટે જો પીરજા-
 હાઓ કાંઈ એવું કરે કે લાગલા તેમના ઉપર શિરકના તોહમતો મુકવામાં
 આવે છે ! ખીલાફતના કાર્યમાં મોટા મોટા આલીમો શામીલ છે અને રાત
 દિવસ ભુવે છે પણ વખત ભેંધને ચુપ રહ્યા છે. તેમની મસલહત ચારી છે.
 તેઓ કહે છે કે જો વિરૂદ્ધ બોલીશું તો ખીલાફતની ચળવળને ધોકો લાગશે.
 તેમનું એ કહેવું પણ ઠીક છે. વખત વિચારવોજ ભેંધએ. પણ આ પ્રમાણે
 સૌ આવી બાબતમાં વખત વિચારવામાં આવે તો સાડું. જ્યાં દીનની ઉઘાડી
 તરકકી થતી હોય તો ત્યાં પણ મસલહત ભેંવીજ ભેંધએ. ત્યાં પીરજાહાઓની
 વાતને તોડી દાવતના કામને ધોકો પહોંચાડવાની જરૂર નથી. તેમના કામનેા
 નતી જો ફાયદા કારક આવે છે કે નહીં તે જોવાનું છે. આજે જે મસ્જીદો
 અને મદરસાઓ છે તે તેમના કામનાજ નતીજા છે. નહીં તો અહીં તો બધે
 ખુતબાનાં હતાં, પીર લોકોએ ઉપદેશથી વેહવાનિયત ફેલાવવાનું કામ કરે
 છે. તેમની પાસે કાંઈ તરવાર નહોતી. તેમની અંતર શકિત એજ એ
 તરવાર હતી અને એ વડેજ તેમણે લોકોને ખેંચ્યા હતા. કોઈ પણ
 બદા કુફર અને શિરકના કામને કહી પણ પસંદ કરેજ નહીં. મર
 ખાતર કહાય તેઓ હાંલના મામલાની માફક કાંઈ ના બોલે તો તે
 લખમાં ખેંચાય છે એમ માની લેવું એ કાંઈજ નહીં પણ તેમને

તેમના નાના દાદાનું છે માટે તેની તેમને લાગણી ન
 નહીં. આ લાગણીને લઈનેજ તેઓ લોકોના તરફની યોદ્ધાઓ
 લામી ઉઠાવે છે તો પણ દાવતના કામથી પાછા હઠેતા નથી.
 હ છે કે દીનની ખીજમત કરવામાં કદાચ લોકો આપણને ગમે
 જખી બનાવે તેની પણ આપણને કાંઈ પરવા નથી; કારણકે દાવતના
 માટે આપણે તો સૌથી હળી મળીનેજ ચાલવાનું છે.

શેખ સાદી સાહેબ જેવા આલીમ પણ કહી ગયા છે કે:—

સાદીઆ ગર વસ્લુ ખવાહી, સુલહ કુન બા ખાસો આમ,
 બા મુસલમાં અલલાહ અલલાહ, બા બિરહુમન રામ રામ.

અર્થ.—હે સાદી, જો તું સૌ લાઇઓની સાથે મેળાપ રાખવા ચાહતો
 હોય તો સઉની સાથે હળીમળીને ચાલ, મુસલમાનો મળે તો “અલલાહ
 અલલાહ”ની અને હીંદુ મળે તો “રામ રામ”ની વાત કર.

શેખ સાદીસાહેબ જેવા આલીમના વચન પ્રમાણે વર્તવામાં હીંદુભાઈ-
 બોથી મળવાનો વધારે પ્રસંગ આવે તો શું તેમની સાથે તેમના વંગની વાત
 કરી તેમને ન સમજાવવા? તેમના ખ્યાલ પ્રમાણે ધર્મની ભક્તીમાં જે સાધનો
 તેઓ જરૂરી સમજે છે તે આપણે તેમને નહીં રાખવા હૈયે તો તેમનાં જીવ
 આપણી સાથે જ્ઞાનમાં શી રીતે ભળી શકશે તેનો વિચાર કરવો જોઈએ.

જે લોકો પવન, પાણી, અગ્ની, ચંદ્ર, સૂર્ય, નક્ષત્ર, દેવતાઓ વિગેરેને
 પ્રસન્ન કરવા તેમના આગળ માંધાં ઝુકાવવામાં આનંદ માનતા હોય તે લોકો
 જ્ઞાન મેળવવાની આતુરતામાં ખીજ વસ્તુઓ પડતી સુકી પ્રેમના આવેશમાં
 કદાચ કોઈ પીરના પગ ચુમવા વાકા વળે તો શું એથી શિરક વધે છે કે
 તેથી જડવાદ ઉપરથી પીર તરફ અને પીર તરફથી ખરા ખુદા તરફ જવાનો
 માર્ગ ખુલ્લો થાય છે? અહીં નૈયત શિરક કરાવવાની નથી પણ વેહદાનીયત
 ર લાવવાની છે અને વેહદાનિયતનું જ્ઞાન ધીરે ધીરે થાય છે. શિરકને
 યા થાય એ નૈયતથી સોળ આના શિરકને ઉત્તેજન આપવું અને શિરક
 યા એ નૈયતથી શિરકને ઓછા સ્વરૂપમાં લાવવું એમાં બહુ મોટો ફરક
 ાં ધીરે ધીરે ખુદાની વેહદાનીયત ઉપર લાવવાની શુભ નૈયત છે. એટલે
 થયાનું કહેવામાં આવે છે તે ધણુંજ આછા સ્વરૂપનું અને વેહદાની-
 ત્વાવવા માટેનુંજ હોય છે.

દરેક જણ જાણે છે કે ઈસ્લમની ઉજ્જવળ—મહેન
વાતને ઈસ્લામ તબ્દ નાદુરસ્ત ગણે છે, તોપણ હાલ સઠ.
મોએ તે વાતને દુરસ્ત બતાવી છે અને કહ્યું છે કે ઈસ્લ પ.
વાસ્તેની નૈયતથી પઢાવે અને અવેજ આપનાર ખુદા વાસ્તેની નૈય
અહીં ચોખ્ખી સ્વાર્થની બાબત છે તોપણ ઈસ્લામની બેહતરીની વાત
ધરી નૈયત ઉપર આધાર રાખેલો છે. અને નાદુરસ્ત વાતને પણ ઈસ્લા
બેહતરી માટે દુરસ્ત બતાવી છે. આથી જણાય છે કે એવા કૃતવા છે કે નૈયત
સારી હોય તો ગુન્હો નથી.

પારસી મુસલિમ એકતા.

પારસી ભાઈઓ મહાન હજરત મોહમ્મદ પેગમ્બર સદ્ગમ તરફ ધણે
પ્રેમ ભાવ રાખે છે અને એનું મુખ્ય કારણ તેઓ એ બતાવે છે કે તેમણે
હિનીયાર દસ્તુર જેમનું બીજું નામ સલમાને પારસી હતું તેમની મારફત
પારસીઓના હાલ માટે એક ધણે સારો લેખ લખી આપેલો છે જેથી પારસી-
ઓને હમેશાં ધણી રાહત થઈ છે એ લેખમાં લખ્યું છે કે “તેઓને (પારસી-
ઓને) મેં સર્વ વાતે અમન—સહી સલામતીમાં રાખ્યા છે તથા મુક્ત કર્યા
છે. તેઓ જે જમીન અથવા ટાપુ અથવા જે મુલકમાં રહેતા હોય ત્યાં તેમની
ઉપર જરા પણ બુલ્લમ થવો બેઠ્યો નહીં. તથા તેમના માલ ઉપર કોઈએ
હાથ નાખવો નહીં. તેમજ તેમની ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની સખતી કરવી નહીં.
આ ફરમાન જેના વાંચવામાં કે જાણવામાં આવે તેણે એ લોકોના બન માલની
દેખરેખ રાખવી. તેમની સાથે નેકી કરવી અને તેમના ઉપર બે કાંઈ બુલ્લમ
થતો હોય તો તે દુર કરવો. તેમના ઉપરની ખંડણી કુશતીની જકાત તથા
વેઠનો બોલો માફ કરવામાં આવેલ છે તથા બીજા પણ કેટલાક મામુલો તથા
લવાજમોમાં તેમને રાહત આપેલી છે. કે જેથી તેમને પોતાની ધર્માદત કરવાની
જાગ્યો બાંધવી હોય તો વગર સંકોચે બાંધે. તેઓ બે પોતાના ધર્મના
રિવાજ પ્રમાણે સાફ સુથરો પોશાક પહેરે તથા પોતાનાં રૂવાનને અબ્વલ
મંજલ પહોંચાડવાની ધર્મના ધારા પ્રમાણે ક્રિયા કરે તો તેમને અટકા
નહીં. વળી તેઓ બે ઘોડી ધમારતો બાંધે, અગર ઘોડા ઉપર સ્વારી કરે
તેમને કોઈએ રોકવા નહીં. ઈસ્લામ ધર્મથી જેઓ ઉલટા ચાલે છે તેમન
એ લોકોને સારા સમજવા. તેમની આબરૂ ઉપર નિગાહ રાખવી”
હકીકત તે ફરમાનમાં લખેલી છે એમ “હીનિયાર દસ્તૂરનો ફિરસો”
જણાય છે. પેગમ્બર સદ્ગમના ફરમાન બે પારસીભાઈઓ માટે
હોય તો પારસી કોમ માટે તેમને કેટલી લાગણી હતી તે આથી

ના જાનમાલનું રક્ષણ કરવા, તેમની આબરૂ સંચયવવા
 'વંશ' પ્રમાણે ક્રિયાઓ કરવા દેવાની છુટ આપવા, તેમના
 અટકાવવા, તેમના ઉપરના કરો માફ કરવા, તેમની, જાણે
 જ્યાં તેમને આબાદીમાં લાવવા જે પેગમ્બરને આટલો બધો ખ્યાલ
 હોય ઉદાર મનવાળા હોવા જોઈએ? એ મહાન પેગમ્બરના રસ્તે
 જાણીએને પણ પારસી ભાઈઓની તેટલીજ લાગણી હોય એ કુદરતી
 હોય પણ તેઓ પારસીભાઈઓની સેવા કરવા તૈયાર છે. લગભગ તૈરસો
 ખ્રિસ્તી જે ઇસ્લામ પારસી ભાઈઓ માટે આવી ઉદાર લાગણી બતાવી તેમને
 દુનિયાના જાહેર ફાયદા પહોંચાડયા હોય તો તે જ્ઞાનના રૂહાની—આત્મિક
 ફાયદા પણ પહોંચાડી શકે. આ જમાનો સખત જડવાદનો છે જેણે માણસના
 ઇમાનને ઘણાજ ગુંચવાડામાં નાખી દીધેલ છે. ઇમાનની આબાદી માટે ખુદાના
 જ્ઞાન તરફ વળવાની પ્રથમ દુરજ છે. અને આ વાત સુપ્રીઝમના માર્ગે ચડવાથી
 પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપલું ફરમાન જોતાં માલમ પડે છે કે ઇસ્લામને પારસી
 ભાઈઓ માટે કાળજી છે કે તેઓ જ્ઞાનના રસ્તા ઉપર આવી આગળ વધે.
 સૂફીઓના સરદાર મહાન હુજરત પેગમ્બરની લાગણી પારસીભાઈઓ માટે કેવા
 ઘુલ પ્રેમની છે તેનો જો પારસીભાઈઓ વિચાર કરશે તો તેમનો અતર આત્મા-
 જ તેમને એ વિશેની સાક્ષી આપશે. મુસલમાન ભાઈઓએ પણ પારસી
 ભાઈઓનો ખ્યાલ જરૂર રાખવાનો છે કે પ્રેમમાં વધારો થાય.

છેવટ અપીલ.

ઉપલા ભાષણમાં આપણે બતાવી ગયા છીએ કે આ દેશને માટે હિંદુ
 મુસલિમ એકતાની ઘણીજ જરૂર છે અને એ એકતા મિસ્વર્થી—ઇશ્વરી જ્ઞાન-
 વાળી હોવી જોઈએ. એટલે આવા પ્રકારની એકતા કરવામાં સતપંથી ભાઈઓએ
 ઘણો સારો ભાગ ભજવેલો છે જેને માટે તેઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે. તેમની
 આ સંસ્થાની ખુબીઓ હજુ લોકોને આગળ ઉપર જણાશે. ચારસો વરસ ઉપર
 કાયમ કરેલી એક ચીજ હાલ પણ જેવીને તેવી કાયમ રહે એ તે વસ્તુના
 સારા ગુણની ખાસીયત છે. એનામાં જો પરમાર્થ ખુદ્દી રહેલી ન હોત તો
 તેનું નામ નિશાન પણ હોત નહીં. માટે આવી ઉપયોગી સતપંથની
 જે જેટલી આગળ વધારવામાં આવશે તેટલોજ સમાજને તથા દેશને
 રોજી કારણકે તેથી ખરી એકતાની જડ મળજીત થશે.

પના નેતાઓએ માયાવાદના હાંસાને હિંદુ મુસલિમ એકતા કરાવવા
 ઘણી કરે છે પરંતુ તે નબી શકતી નથી. અને નેતાઓ પોતેજ હવે

